

چونکہ مولف کا مقصد محض حدیث کا درجہ اور مرتبہ ثابت کرنا ہے، اسلئے بلاشبہ وہ اس میں کامیاب ہوئے ہیں، اور ہم اس مفید علمی خدمت پر انکو مبارکباد دیتے ہیں، رسالہ کی قیمت ہے اور مذکورہ بالا پتہ سے مل سکتا ہے،

انجمن ترقی تعلیم کے وظائف، یہ انجمن ترقی تعلیم مسلمانان ہند امرتسر کی سالانہ روداد ہے، جس میں ان طلبہ کی فہرست دی گئی ہے جو اسکے وظائف سے تعلیم پا رہے ہیں اور جنکی موجودہ تعداد ۸۰۰ ہے۔ انجمن نے اپنی مختصر سی عمر میں نہایت خاموشی، سکون، اور استقلال کے ساتھ مسلمانوں کی جو خدمت کی ہے اسکی نظیر سے تمام اسلامی مدارس اور انجمنیں خالی ہیں، اور یہ بلاشبہ مولوی محمد عمر صاحب حرم سکریٹری اور ارکان انجمن کے جوش، خلوص، دیانت اور ایمان داری کا نتیجہ ہے، جس نے اس انجمن کو قابل تقلید بنا دیا ہے، انجمن مذکور کے موجودہ سکریٹری جناب خواجہ مظہر حسین صاحب بی اے دکیل نے اس روداد میں قلت سرمایہ کی شکایت کی ہے، اور انجمن کے مقاصد کے لحاظ سے پانچ لاکھ روپیہ کی اپیل شائع کی ہے،

انجمن حمایت اسلام کا ماہوار رسالہ: شعبان، رمضان، اور شوال کے یہ پرچے ہیں جن میں انجمن کے موجودہ تغیرات اور انتظامات کے علاوہ مختلف مذہبی اور تعلیمی مضامین درج کئے گئے ہیں جن میں سے ایک تاتاری مسلمان اور تعلیم عربی ہے جو جناب مولانا عبدالسلام ندوی کے قلم کا نتیجہ ہے، ایک پرچہ میں سیر سلیمان کے عنوان سے جناب مولانا سید سلیمان ندوی کا ایک خط نقل کیا ہے، جو انھوں نے مولوی مسعود علی صاحب ندوی کے نام لکھا تھا اور جس میں دینس وغیرہ کے حالات ہیں۔

جلد ششم

ماہ ربیع الاول ۱۳۹۹ء مطابق نومبر ۱۹۷۸ء

جلد و پنجم

مضامین

شذرات،

نظام اخلاق،

خوش قسمت حافظ اور بد نصیب خیام،

سیر فلک،

اسلام بطور عالمگیر مذہب کے،

اخبار علمیہ،

نامہ غالب،

ادبیات،

تقریظ و انتقاد،

مطبوعات جدیدہ،

مطبوعات جدیدہ

سیرۃ عائشہ رضی اللہ عنہا، از مولانا سید سلیمان ندوی، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے احوال زندگی کی تفصیل، قرن اول کی خانہ جنگیوں کے اصلی اسباب کی تشریح، ام المومنین کے فضائل اخلاق کا بیان اور انکے علمی اجتہادات و کمالات پر تبصرہ، چھپکرتیا رہی ضخامت ۳۵۰ صفحات، قیمت درجہ اول (کاغذ طبع اعلیٰ) ۱۰ روپے، درجہ دوم ۵ روپے، درجہ سوم (کاغذ دلیپی مفید) ۸ روپے، منجبر

۳۲۰ - ۳۲۱

۳۲۱ - ۳۲۲

۳۲۲ - ۳۲۳

۳۲۳ - ۳۲۴

۳۲۴ - ۳۲۵

۳۲۵ - ۳۲۶

۳۲۶ - ۳۲۷

۳۲۷ - ۳۲۸

۳۲۸ - ۳۲۹

۳۲۹ - ۳۳۰

مولانا عبدالسلام ندوی

مولوی یوسف الزمان صاحب کیسٹونی

اکبر

مشکل

عدم تعاون اور ترک موالات کے مسئلہ نے ہندوستان کے سطح تعلیمی میں جو زلزلہ پیدا کر دیا ہے، اس سے عربی مدارس بھی غیر متاثر نہ رہے، مدرسہ عالیہ کلکتہ، دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ، مدرسہ نور الہدیٰ بانکی پور، مدرسہ دارالعلوم مئود اعظم گڑھ، دارالعلوم اسلامیہ پشاور کے نام اس سلسلہ میں سننے میں آئے ہیں، اگر ہم سے پوچھا جائے تو ان مدارس میں اگر یہ تحریک اس وقت علم نہ بھی ہوتی تو بھی مدرسہ عالیہ کلکتہ کا توڑنا ہر حیثیت سے فرض تھا، یہ وہ مچھلی ہے جس نے بنگال کے تمام تعلیمی تالابوں کو گندہ کر رکھا ہے، بنگال کے وسیع رقبہ میں ایک درس گاہ ایسی نہیں جو مدرسہ عالیہ کے جال سے محفوظ ہو، اس وقت صوبہ بنگال میں کم از کم ۲۵ ہزار طالب العلم عربی پڑھنے میں مشغول ہیں اور سیکڑوں مدرسے ہر طرف قائم ہیں، لیکن یہ اس طرح مدرسہ عالیہ کے نظم و نسق و ترتیب کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، کہ وہ گورنمنٹ کے دیگر صیغوں اور محکموں کی طرح دست شل ہو کر رہ گئے ہیں جن میں ہر طرح کی ترقی و تجدید و اصلاح ناممکن ہے، اور وہ کسی حیثیت سے مسلمانوں کی مذہبی و تعلیمی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتے ہیں، اور ادنکا وجود ان کی جگہ پر دوسرے مدارس کے قیام کے لیے سد سکندری ہو گیا ہے، اس سلسلہ میں اگر بنگال کی عربی تعلیم کی اصلاح کا کام انجام پا جائے تو درحقیقت قوم کی ایک بڑی ضرورت رفع ہو جائے گی۔

دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے ارکان انتظامی نے ڈیڑھ دن کے متصل دس گرم مباحثہ کے بعد ۵ ماہوار کی سرکاری عانت کا لینا بند کر دیا، دارالعلوم کیلئے یہ رقم اس قدر ناگزیر تھی کہ اس کے ہٹ جائیے

بعد ذرا اس کی زندگی گویا معرض خطر میں آگئی ہے تقریباً ایک ہزار ماہوار کا ایجنٹ ہر سرکاری امداد کے انکار کے بعد صرف سرکار جھوپال کی ۲۵۰ روپیوں کی ایک امداد کے پاس رہ گئی ہے، کسی اور قسم کا سرمایہ اس کے پاس نہیں، ہماری درخواست پر مدرسین کرام نے اپنی مقدس جماعت کے رتبہ کے مطابق بڑے ایثار کا ثبوت دیا، تاہم تین برس کے لیے کم از کم تیس ہزار روپے کی ضرورت ہے، کیا ہم قوم سے امید رکھیں کہ وہ اس کی جھولی کے بھرنے میں اپنے رتبہ کے مطابق ایثار کا ثبوت دیگی؟

ع خدا شہرے برا نگیزد کہ خیر ما درو باشد، اس مصرع کی صحیح بیانی کی تصدیق موجودہ مسئلہ ترک موالات کے ضمن میں بھی ملے تو عجب نہیں، سرکاری یونیورسٹیوں سے قطع تعلق کے بعد قومی یونیورسٹیوں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، یہ یونیورسٹیاں علی گڑھ اور احمد آباد میں قائم ہو رہی ہیں، ان میں تعلیم کی زبان اردو، ہندی اور گجراتی ہوگی، ہمارا مدت سے خیال ہے کہ کوئی زبان بغیر تعلیمی زبان بنے علمی اور عام زبان نہیں بن سکتی، اگر قومی یونیورسٹیاں خواب سچا نکلا تو آپ تھوڑے ہی دنوں میں دیکھ لینگے کہ آپ کی زبان ہر قسم کے لٹریچر پر کس قدر الامال ہو جاتی ہے،

بیسویں صدی کا پہلا سال تھا (۱۹۰۱ء) کہ اردو اور ہندی نے دور قیام پہلوانوں کی حیثیت سے سرکاری محکموں کے دنگل میں قدم رکھا، اس دنگل کے جگت استاد میگل ان صاحب کی نیت جو کچھ ہو مگر اس میں شک نہیں کہ ادنکا بیچ و دون حریفوں کو دست و گریبان کرنے میں تہمت کا میاب ہوا۔ اس وقت سے اس وقت تک اردو ہندی کے جھگڑوں نے ہماری بزم ادب کو مکدر اور غمزہ کر رکھا ہے، بیس برس کے بعد گجرات کی خاک سے ایک صلح جو اور منج و مرخان

ہستی دکاندھی، نے ظہور کیا، جسے اردو ہندی کے تمام جھگڑوں اور نزاعوں کو سنکر فیصلہ کیا کہ انکی حیثیت نزاع لفظی کے سوا اور کچھ نہیں، اور اسلئے ادنیٰ ایک تیسری اصطلاح وضع کی یعنی ہندوستانی، گو اس اصطلاح کے اصل وضع انگریز ہیں، تاہم یہ بدیہی چیز اگر دو قوموں کے درمیان مصالحت کرا سکے تو سودیشی کے حامی اور سکوت برانہ جانینگے،

ابجل جب ایک متحدہ ہندوستان کی بنیاد ڈالی جا رہی ہے، اور ہندوستانیوں کی ایک متحدہ قومیت کی تعمیر کی فکر میں ہو رہی ہیں ملک کے لیے ایک متحدہ زبان سے چارہ نہیں، کسی قوم کے اتحاد کے صرف تین عناصر ہیں، نسل، مذہب اور زبان، نسل کے لحاظ تو ہندوستان دنیا کی قوموں کا مجموعہ ہے، اسلئے یہ اتحاد تو سرے سے مفقود، مذہب کا اتحاد بھی ناممکن ہے، لے کے صرف ایک زبان رہ گئی، اگر وہ بھی ایک نہ تو متحدہ قومیت کی دیوار کی نشین کس سالہ سے پیوست ہو گئی، اب کہ قومی تعلیم کا سوال درپیش ہے اس مدت کے اچھے ہوئے مسئلہ کو بھی طے کر دینے کا موقع ہے،

ہم نے متعدد دفعہ انھیں صفحات میں اس مسئلہ کا تذکرہ کیا ہے اور جب کبھی سمجھدار ہندو مسلمانوں کے مجمع میں بولنے کا اتفاق ہوا ہے اور اصرار ان کو توجہ دلائی ہے، کیمبرج کے ہندوستانی طلبہ کے مجمع میں جہاں تمام ہندوستان کے صوبوں کے نوجوان فرزند موجود تھے اس مسئلہ پر پُر زور تقریر کی، ۱۷ اکتوبر کو بھی کی نوجوان ہندوستانیوں کی ہوم رول لیگ میں اسکی طرف توجہ دلائی کیونکہ اب نظر آتا ہے کہ اردو ہندی کی کشمکش ہندوستان کی دونوں قوموں کے درمیان حیثیت اور بریگانگی کی ایک دیوار کھینچ رہی ہے، ابھی ۱۰ نومبر کو مسوین ایک جلسہ کی شرکت کا اتفاق ہوا جس میں ایک سو امی جی بھی جو گروکل کے تعلیم یافتہ تھے مقرر کی حیثیت سے شریک تھے، ہم دونوں

کی تقریروں کا موضوع بھی ایک ہی تھا، لیکن یہ کیا عجیب بات تھی کہ نہ وہ میری پوری تقریر سمجھ سکے اور نہ میں انکی پوری بات سمجھ سکا، کیا حکومت ملکی یا سورانج کے حصول کے بعد ہمارے ایوان حکومت کے ارکان کا بھی یہی حال ہوگا،

اردو اور ہندی میں جو فرق ہے وہ درحقیقت نہایت معمولی ہے ہر زبان تین غصروں سے مرکب ہوتی ہے، اسم، فعل اور حرف، اردو اور ہندی میں جس قدر افعال اور حروف ہیں وہ نامترا یک ہیں، جھگڑا صرف اسماء کا ہے، اگر عربی اور فارسی اسماء زیادہ ہیں تو وہ اردو ہندی اور اگر سنسکرت اور بھاشا کی اسماء زیادہ ہیں تو وہ ہندی ہے، اس مسئلہ میں دونوں زبانوں کے حامیوں کے درمیان افراط و تفریط ہے ہمارا خیال یہ ہے کہ اس وقت تک جو زبان ہندوستانی کے نام سے پشاور سے لیکر برما تک بولی جاتی ہے اور اس میں جس حد تک عربی فارسی سنسکرت اور بھاشا کے اسماء اور اسکے اندر آگئے ہیں وہ مطلب کے ظاہر کرنے کے لیے کافی ہیں اب نئے نئے اور موٹے موٹے عربی یا فارسی یا سنسکرت کے الفاظ بھر کر دو مختلف زبانیں بنانا نامناسب ہے، آج سے بیس برس پہلے اب جسکو ہندی کہا جاتا ہے اسکا وجود بھی نہ تھا، دیہاتوں میں ہندو مسلمان جو زبان بولتے ہیں وہ ایک دیہاتی زبان ہے جو ہر ملک کے دیہاتوں میں پائی جاتی ہے لیکن وہ کہیں دفتری یا علمی زبان نہیں بنائی گئی،

یورپ میں سٹوٹنر لینڈ کی بالکل یہی کیفیت ہے، اس پہاڑی ملک میں جرمن، فرینچ اور آلمین تین قومیں آباد ہیں، اور ہر قوم اپنی زبان آپ بولتی ہے، اور اپنی آبادی میں اسکی تعلیم، معاملات اور دفتری کی وہی زبان ہے لیکن کل ملک کی عمومی دفتری زبان بھی ایک ضروری

اور وہ فریج ہے اسی طریقہ سے اگر ہندوستان کی صوبہ دار زبانیں اپنے اپنے صوبوں میں بولی جائیں تو کچھ برج نہیں، بشرطیکہ ایک نہ ایک عمومی زبان ہی ملے ہو جائے،

اردو میں عمومی زبان بننے کی مختلف ترجیحی دلیلیں ہیں، اول یہ کہ کم از کم ایک قوم یعنی مسلمانوں کی یہ مشترکہ زبان ہے، لیکن ہندی کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہے، دوسرے یہ کہ علماء ہر صوبہ میں یا ہر اسٹیشن پر بیرونی ملک کے ہندوستان میں رہنے والوں کے اندر بلکہ ہندوستان سے باہر بھی یہ بولی اور سمجھی جاتی ہے، اس سفر یورپ میں تو مجھے اردو کی جغرافی و معیت پر سخت تعجب آیا ہندوستان سے باہر عدنان کی تو یہ گویا زبان ثانی ہو گئی ہے، وہاں بے تکلف یہ زبان بولی اور سمجھی جاتی ہے حضرت موت کا ایک عرب لڑکا مجھے مصوع سے آتے جہاز پر ملا، وہ خاصی اردو بولتا تھا میں نے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ یہ کبھی ہندوستان نہیں گیا، عدنان میں انگریزوں کی نوکری اس نے کی ہے مصر میں پورٹ سعید کے تمام خلاصیوں اور ملا حوں کو دیکھا کہ وہ خاصی اردو بولتے تھے، دریافت سے معلوم ہوا کہ انہوں نے ہندوستان کی صورت بھی نہیں دیکھی، مصوع کے افریقی سواحل پر بھی یہی منظر نظر آیا، یہ صرف ہندوستانی مسافروں کی آمد و رفت کا نتیجہ ہے، بصرہ خلیج فارس اور حجاز کی بھی یہی کیفیت سنی ہے، اصرافغانستان تک اسکا اثر اور اقتدار معلوم ہوتا ہے، افغانستان کے اخبارات کی زبان تک سر اردو کی بول آتی ہے، علاوہ ازیں، اندامان، پورٹ بلیر جنوبی افریقہ، مارشس جہان جہان ہندوستانی پہنچے ہیں ہندوستان کی یہ زبان جسکو خواہ اردو کہو، ہندی کہو یا ہندوستانی پھیلتی چلی گئی ہے،

اخبارات سے یہ خبر معلوم ہو چکی ہوگی، کہ جناب مولانا مفتی محمد عبداللہ صاحب ٹونکی نے

نمبر ۱۹۲۷ء کو بجا رخصتہ فاج بھوپال میں انتقال کیا، مفتی صاحب مرحوم عربی درگاہ ہونکی قدیم تعلیم کے بہترین نمونہ تھے، ہندوستان کے مشاہیر علمائین اور کاشمار تھا، وہ ادب میں مولانا فیض الحسن صاحب و ردینیات میں مولانا احمد علی صاحب محدث کے شاگرد تھے، مولانا فیض الحسن صاحب کے انتقال کے بعد اور نیٹیل کالج لاہور کی پروفیسری کی جگہ اذکوملی، اور انکی عمر کا بڑا حصہ اسی درگاہ میں گزرا، اخیر زمانہ میں وہ دارالعلوم ندوہ کے مدرس اعلیٰ مقرر ہوئے تھے اور اسکے بعد مدرسہ عالیہ کلکتہ کے صدر مدرس ہوئے، اور یہیں سے بیمار ہو کر اپنے صاحبزادہ جناب مفتی انوار الحق صاحب ایم اے ناظم و مشیر تعلیمات بھوپال کے پاس گئے تھے، جہاں وہ دنوں نے وفات پائی، غالباً وفات کے وقت مفتی صاحب مرحوم کی عمر نثر کے قریب ہوگی، تعلیمی خدمات کے علاوہ مفتی صاحب کا بڑا کارنامہ انجمن متشاعر العلماء لاہور ہے، جو ایک قسم کا دارالافتاء ہے، مرحوم نے بعض عربی کی درسی کتابوں پر حواشی بھی لکھے تھے، انکی وفات سے علماء کی صف میں ایک ایسی جگہ خالی ہے جس کے بھرنے کی اب آئندہ امید نہیں،

بعض اہل علم اور سمجھدار ہندوستانیوں نے جو کسی نہ کسی مقصد سے انگلستان میں اقامت پذیر ہیں، مختلف اغراض سے چند انجمنیں قائم کی ہیں، ان میں ایک انجمن ”دی یونین آف انڈیائیٹ“ یعنی ”اتحاد مشرق و مغرب“ ہے، اس انجمن کا مقصد یہ ہے کہ مشرق و مغرب کو علم و فن، مصوری، فلسفہ، ادب، موسیقی اور ڈراما کے میدان میں ایک چہوتہ پر جمع کیا جائے، کے، ان، داس گپتا اسکے سکریٹری ہیں، ۱۹۱۹ء میں اسکے متعدد جلسے لندن کے مختلف ایوانوں میں ہوئے جن میں انگریز اور ہندوستانی مقررین نے مختلف مضامین پر تقریریں کیں، ذیل میں ہم سال گذشتہ کے مقررین اور عنوانات تقریر کا نقشہ دیتے ہیں،

عنوان

مقرین

۵

جنوری یوسف علی سابق ڈپٹی کمنڈر (صوبہ متحدہ) گلیپولی میں ایک ہندوستانی ہیرو

مارچ ایم، ایچ، اصفہانی اکبر

اپریل حیات بعد المات

مئی انسٹ رہائش کے، ٹی، پاول۔ ان ہندوستان اور برطانیہ،

ایم سو مارتھ، ایڈمنڈ رسل، کینیڈا سوئڈن

ڈاکٹر پولین

جون ایڈمنڈ رسل ہمانی اراکان

جولائی سریندر ناتھ بنرجی، سری نوہن شاستری موجودہ اور گزشتہ ہندوستان،

اکتوبر سروجنی نامڈو ہندوستان کا تخیل،

نامور مشرق پر و فیئر براؤن (کیمبرج) کی تاریخ ادبیات ایران کی تیسری جلد،
جکامد سے انتظار تھا، بالآخر شائع ہو گئی، کتاب کا پورا نام "ہٹری آف پرشین لٹریچر اینڈ
ٹارٹارڈو مینین" ہے اور تقریباً چھ سو صفحہ کی ضخامت کے ساتھ کیمبرج یونیورسٹی پریس سے باب
و تاب شائع ہوئی ہے۔ کاغذ و طباعت کی تفاوت کے علاوہ متعدد تصاویر سے بھی کتاب کے
حسن و زیبائش میں مدد لی گئی ہے، جنہیں سعدی، حافظ، ابوالسحاق شیرازی کی تصاویر خاص
طور پر قابل ذکر ہیں، اس جلد کا رقبہ موضوع ۱۲۶۵ سے ۱۸۰۲ تک وسیع ہے، طبقہ
شعراء و صوفیہ میں عراقی، حافظ، خواجہ سلمان سادجی، امامی، مغربی، محمود شبستری، خواجہ
عبید اللہ احرار، کمال خجندی، ابن یمن، خسرو وغیرہ تمام اکابر عصر کا تذکرہ آگیا ہے،

کتاب پر تفصیلی ریویو کا یہ موقع نہیں، اسوقت صرف ایک ضمنی بات عرض کرنا ہے،
آج سے آٹھ دس سال قبل جب شعرا لعمج کی ابتدائی جلدیں شائع ہوئی تھیں، اسوقت ہمارے
ہم کے بعض خوش فہم نقاد ان فن نے مصنف کی محنت و کمال کی داد یہ دی تھی کہ
شعرا لعمج کا سرمایہ معلومات تمام متر براؤن صاحب کی لٹریچر ہٹری ہے، ان حضرات کو
یہ معلوم کر کے یقیناً صدمہ ہو گا کہ پروفیسر موصوف نے اپنی اس جدید جلد کا ایک خاص ماخذ
شعرا لعمج ہی کو بتایا ہے، ساری کتاب میں شعرا لعمج اور اسکے مصنف کا ذکر پندرہ بیس مرتبہ آیا
کیونکہ، اور کس حیثیت سے؟ اسکا اندازہ اقتباسات ذیل سے ہو گا:-

جو اشخاص اردو سے واقفیت رکھتے ہیں، انہیں مین زمانہ حال کی ایک اعلیٰ ترین

کتاب شعرا لعمج، مصنفہ شبلی نعمانی کی جانب توجہ دلاؤ، (صفحہ ۱۰۸)

(سلمان سادجی کے سوانح سے متعلق) علامہ ہند کی دو بہترین کتابوں پر مین توجہ دلا دیا جاتا

ہوں..... جنہیں دوسری کتاب تقریباً بیس فارسی شعراء کے کلام پر پیش بہا تبصر وں کا

مجموعہ ہے، موسومہ "شعرا لعمج"، مولفہ شبلی نعمانی (صفحہ ۲۶۱)

"حافظ کے متعلق بہترین و جامع ترین تبصرہ جو میری نظر سے گزرا ہے وہ یہ ہے جو

شبلی نعمانی نے شعرا لعمج میں کیا ہے، جسکا حوالہ مین مکرر دیکھا ہوں" (صفحہ ۲۶۳)

ان متفرق حوالوں سے قطع نظر کر کے پروفیسر براؤن نے سلمان حافظ و خواجہ کے
سوانح و کلام پر جو کچھ لکھا ہے وہ تقریباً لفظ بہ لفظ شعرا لعمج کی تلخیص ہے، اور مولانا مرحوم نے
حافظ کا جو موازنہ سلمان و خواجہ سے کیا تھا، اسکے ایک بڑے حصہ کو بعینہ نقل کر دیا ہے
پران چیزوں کو چرچا چھپا کر نہیں لیا ہے، بلکہ قدم قدم پر شعرا لعمج و مصنف شعرا لعمج کے حوالے

مقالہ

نظامِ اخلاق

یا نظامِ محبت

(از مولانا عبد السلام ندوی)

لیکن نے اخلاق یورپ کی جو تائید کی ہے، اس میں ضمناً ایک موقع پر اسلام اور عیسائیت کے اخلاقی اثر کا ان الفاظ میں موازنہ کیا ہے،

”لیکن مسیحیت کا خالی یہی کارنامہ نہ تھا کہ اس نے لوگوں کو ڈرا دہمکا کر ان کے ذاتی دغدغہ غرضانہ جذبات کو متاثر کر کے ان کے اخلاق کو درست کیا، بلکہ اس سے بڑھکر اسکا کمال یہ ہے کہ اس نے بالکل بے غرضانہ و خود فراموشانہ طور پر محض خالصاً اللہ لوگوں میں نیکی و نیک چلنی کا جذبہ پیدا کر دیا، اور یہ مسیح کی محبت کے ذریعہ سے، اشرافیہ کہتے تھے کہ خدا کا متبع کرنا، رواقیہ کہتے تھے کہ شاہراہ عقل پر چلو، لیکن مسیحیت نے اگر کہا کہ مسیح سے محبت رکھو، اور تمہارے اخلاق خود بخود درست ہو جائیں گے، محبت کی یہ پہلی صدیقی جود دعوت اخلاق کے سلسلہ میں بلند ہوئی اور اسکا جو کچھ اثر ہوا وہ دنیا پر روشن ہے، اسپیکیشن و متاخرین رواقیہ یہ کہنے لگے تھے کہ ایک بلند اخلاق شخص کو بطور اسوہ حسنہ کے اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور اسکی تقلید کرتے رہنا چاہیے، لیکن تقلید و تتبع اور الفت و محبت میں زمین و آسمان کا فرق ہے، یہ شرف مسیحیت کے لئے مخصوص تھا کہ اس نے

دیئے ہیں، چنانچہ موصوف کا جو خیال مولانا سے مرحوم کے متعلق ہے، اس کے اظہار کے لئے ہم ان کے ایک گرامی نامہ موسومہ ایڈیٹر معارف سے چند فقرے اس مقام پر نقل کرتے ہیں:-

”باز میگذیم کہ ہر گاہ بتوانید کتاب مولوی شبلی نعمانی مرحوم را یعنی شعر العجم، یا بہ فارسی یا بہ انگلیسی ترجمہ و چاپ بکنند، چه قدر از ہر اسے عموم فارسی خوانان خوب و بجا می شد، چه قدر افسوس میخورد کہ نصیبم نشد آن بزرگوار را ملاقات کنم قبل از آنکہ ازین دار الفنا بدر البقا انتقال فرمایند“

تصریحات بالا سے معلوم ہوگا کہ جو لوگ شعر العجم کو لٹری می ہسٹری آف پریشیا کا ”سر“ قرار دیتے تھے، وہ دہی اشخاص ہو سکتے ہیں جنکے دماغی دسترس سے یہ دونوں کتابیں بالآخر ہیں، ان حضرات کی تائید نہ براؤن کے لئے باعث فخر ہو سکتی ہے اور نہ شبلی کے لئے باعث تنگ، اسکا بے شبہ افسوس ہے کہ براؤن صاحب کو اس وقت تک شعر العجم کی صرف ابتدائی دو جلدیں دستیاب ہو سکی ہیں، اگر بقیہ تین جلدیں بھی ان کے پیش نظر ہوتیں تو یقیناً وہ بہت زیادہ استفادہ کرتے،

ناظرین معارف اس خبر کو یقیناً نہایت مسرت سے سُنیں گے کہ مولوی عبد الباری صاحب ندوی مصنف ”برکے“ نے جنکے مضامین و تصانیف سے وہ بخوبی روشناس ہو چکے ہیں، کچھ دہم برے دار اصفین میں منتقل قیام کرنے اور اپنی دماغی فیاضیوں سے اسے مستفید کرتے رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے انکی قابلیت، انکی قوت تحریر اور سب سے بڑھکر انکی جامعیت (وہ علوم جدیدہ و قدیمہ و دونوں کے عالم ہیں) کے لحاظ سے سبک دار اصفین میں اس جدید گوہر کے اضافہ کو بے شبہ ایک خوش قسمتی سے تعبیر کیا جاسکتا ہے

دنیا میں سب سے اول بار لوگوں کو محبت کے راستہ سے اخلاق کی تعلیم دی اور انسان کے سامنے ایک ایسا بلند کیریکر، ایک ایسی دلفریب شخصیت پیش کی جو اپنی دلفریبی و محبت سے ہر قوم، ہر ملک، ہر زمانہ کو متاثر کرتی رہی ہے، جو بہترین محرک اخلاق ہے، جو انیس سو سال گزر جانے پر بھی بدستور قوی و موثر ہے اور جسکی عجیب و غریب قوت کا اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ گواہی ساری زندگی کے صرف تین سالوں کا علم ہے لیکن اسکے اسی سہ سالہ زندگی کے کارنامے طبیعت پر وہ اثر ڈالتے ہیں جنکا مقابلہ بڑے سے بڑے داعیوں کے مواعظ، اور بہتر سے بہتر حکماء کے مقولے نہیں کر سکتے، حقیقت میں مسیحی اخلاق کے چشمہ کا منبع بھی مسیح کی محبت ہی ہے، جو صد ہا انقلابات پر بھی اب تک جون کی تون ہے، اور گواہی چل کر مسیحیوں نے خود اپنے دین و ملت میں بیسیوں رخص پیدا کئے، لیکن اپنے آقا کے نامدار کی سیرت کی دلفریبی پر کبھی کوئی حرف نہ آنے دیا، محبت کامل اپنے سامنے کسی استحقاق و دعویٰ کو نہیں ٹھرنے دیتی، پس جو لوگ ایک مرتبہ مسیح کے عشق و محبت میں سرشار ہو جاتے ہیں وہ جو کچھ کرتے ہیں انتہائی خلوص و ذوق سے کرتے ہیں جبیں نہ خوف کی آمیزش ہوتی ہے اور نہ صلہ و تحمین کی، سینٹ تھریسیا دعا مانگا کرتی تھی کہ کاش ساری کائنات ناپید ہو جائے اور اکیلی میں موجود رہوں تاکہ آقا کی خدمتگزاری کا فخر تنہا ہی کو حاصل رہے، اور اسکی اس تنہائی آواز باز گشت اس جیسی ہزار ہا عاشقان مسیح کی زبان سے آتی ہے، خود قیدیوں کے زمانہ میں منتہا سے شدید پر تحمل و برداشت کی قوت سیہون میں کس نے پیدا کر دی تھی؟ اسی عشق مسیح نے، زندہ زمین میں دفن کئے جاتے تھے، جنگلی جانوروں کے آگے چھوڑ دیئے جاتے تھے، زخم پر زخم کھاتے تھے، دوسروں کو انکی حالت پر ترس آجاتا تھا، لیکن وہ خود خوش و خرم تھے کہ مسیح کے نام پر

یہ زخم کھائے جا رہے ہیں، موت آتی تھی اور وہ اسکا مسرت سے استقبال کرتے تھے کہ گویا دلدہا اپنی نئی دلہن کو آغوش میں لے رہا ہے، یہ کیوں؟ محض اسلئے کہ موت سے انہیں اپنے معشوق کا وصل نصیب ہوگا، سینٹ فیلیپسین زندان عقوبت میں اسیر تھی کہ وضع حل کا وقت آگیا، ایسی حالت میں اُسے جیسی کچھ تکلیف ہوئی ہوگی ناظرین اندازہ کر سکتے ہیں، اس حالت میں بے اختیار ایک چنچ اسکے منہ سے نکل گئی، ایک تماشائی نے ترس کہا کہ کہا کہ ابھی اسقدر پیچیدہ ہو رہی ہو ذرا دیر میں درندوں کے سامنے ڈال دی جاؤ گی، وہ تکلیف کیسے برداشت کر دی؟ اس پر اس نے پورے اطمینان سے جواب دیا کہ "ہنیں۔ اسوقت مجھے تکلیف نہیں ہوگی، وہ تکلیف میں جسکے لئے برداشت کر دی حقیقت خود وہی اسے برداشت کر گیا" اسی طرح جب سنٹ میلینا کا شوہر اور دونوں لڑکے دفن ہو چکے اور دنیا میں اسکا کوئی والی و وارث باقی نہیں رہا تو وہ انکی قبروں پر جا کر بیٹھی اور کہا کہ الہی تیرا شکر ہے کہ تو نے ان بکھیر ڈون سے مجھے نجات دی، میں اب پوری کیسوی کے ساتھ تیری خدمتگزاری کر سکو گی، جو لوگ اس واقعیت سے بیخبر ہیں کہ جذبات کی قوت و تندی کے مقابلہ میں اکثر محض قوت فرض شناسی کیونکر بیکار جاتی ہے، جو لوگ اس رمر سے آگاہ ہیں کہ اسلام باوجود اپنی خالص توحید اور اعلیٰ نظام اخلاق کے محض اس باعث کہ اسکے متبعین کے سامنے کوئی اعلیٰ نمونہ نہیں تھا، شرافت و محبت کے لطیف ترین جذبات سے کس طرح معری رہا ہے، اور جن لوگوں کے پیش نظر مسیحی تاریخ کے اوراق ہیں جنکی ہر ہر سطریں مسیحیت مسیح کے کرشمے نظر آ رہے ہیں وہ سینٹ آگسٹائن کے اس فقرہ کی اہمیت و لطف کا پوری طرح اندازہ کر سکتے ہیں کہ مسیحی اخلاق فلسفہ اخلاقی نہیں بلکہ ایک نظام محبت ہے۔"

لیکن نے پرستارِ انبیاء کی دالہانہ وار فتنگی اور خود فراموشانہ جوشِ محبت کے متعلق جو موثر واقعات نقل کئے ہیں نہ ان کا انکار کیا جاسکتا، اور نہ ان کے انکار کی ضرورت ہے، البتہ ہم اس کے اس ریمارک کو کہ

”اسلام باوجود اپنی خالص توحید اور اعلیٰ نظامِ اخلاق کے محض اس باعث کہ اس کے متبعین کے سامنے کوئی اعلیٰ نمونہ نہیں تھا، شرافت و محبت کے لطیف ترین جذبات سے کس طرح موری رہا ہے؟“

کسی طرح بہین تسلیم کر سکتے، اسلام نے حسبِ اعترافِ لیکن جو اعلیٰ نظامِ اخلاق ”نظم کیا، اس کے معنی اس سے زیادہ نہ تھے کہ اس نے ایک نہایت بلند شخصیتِ مسلمانوں کے پیش نظر کر دی،

نقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر و ذکر اللہ کثیرا
تمہارے رسول اللہ کی ذات میں بہترین نمونہ اعلیٰ موجود ہے، لیکن یہ نمونہ صرف ان لوگوں کے لئے ہے جو ذاتِ خداوندی اور روزِ قیامت کی توقع رکھتے ہیں اور خدا کو بہت یاد کرتے ہیں،

اور مسلمانوں نے عبادات، معاملات، اخلاق و عادات، غرض عملی زندگی کے ایک ایک جزئیات میں اسی کو اپنی تمام حرکاتِ ارادیہ کا محور قرار دیا، چنانچہ قرونِ اولیٰ کے مسلمانوں کا زندگی میں اس قسم کے واقعات بکثرت مل سکتے ہیں، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے قدم قدم پر اسی اسوۃ حسنہ کی تقلید کی، ایک بار حضرت عبداللہ بن عمرؓ سفر میں تھے دیکھا کہ کچھ لوگ نفل پڑھ رہے ہیں، رفیق سفر سے بولے کہ اگر مجھے نفل پڑھنا ہوتا تو میں نماز ہی پوری نہ پڑھتا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا ہے، آپ نے دو رکعت سے زیادہ کبھی نہیں پڑھی، حضرت ابوبکرؓ اور عمرؓ کے ساتھ سفر کیا، انہوں نے دو رکعت سے زیادہ کبھی نہیں پڑھی، اور

نقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ
تمہارے لئے رسول اللہ ہی کی ذات میں تقلید کی گئی بہترین مثال ہے،

ایک بار حضرت سعید بن یسارؓ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے ساتھ سفر میں تھے، ایک موقع پر ادنٹ سے اتر کر پیچھے ہٹ گئے، فرمایا تم پیچھے کیوں رہ گئے؟ بولے وتر پڑھنا تھا، فرمایا، کیا تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اسوۃ حسنہ نہیں ہے؟ آپ ادنٹ ہی پر وتر ادا فرماتے تھے،

اسی اسوۃ حسنہ کی پیروی کا نام شریعت کی اصطلاح میں اتباعِ سنت ہے اور صحابہ کرامؓ جس شدت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کیا ہے، اس کی نظیر سے دنیا کے تمام مذاہب کی تاریخ خالی ہے، سخت سے سخت خطرے سامنے ہوتے تھے، لیکن اسی اسوۃ حسنہ کی پیروی صحابہ کرامؓ کو مذہبی اعمال و فرائض کے ادا کرنا کی بہت دلائی تھی، جس زمانہ میں حجاج اور عبداللہ بن زبیر کے درمیان جنگ شروع ہوئی وہ حج کا زمانہ تھا، اور خود خانہ کعبہ کا سرہ میں آگیا تھا، لیکن با این ہمہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے اس حالت میں سفر حج کرنا چاہا، صحابہؓ اور ان کے روکا تو بولے کہ تمہارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ موجود ہے، آپ عمرہ ادا کرنے کے لئے چلے تو کفار نے رد کیا، آپ نے قربانی کر کے سر منڈوا لیا، یعنی اگر راستہ میں رکاوٹ پیش آئی تو ہم بھی ایسا ہی کریں گے،

سننِ عادیہ و الفاقیہ کا اتباع اگرچہ ضروری نہیں، تاہم صحابہ کرامؓ نے جوشِ عمل میں اس کا اتباع بھی کیا، چنانچہ حضرت ابودرداءؓ جب کوئی بات کہتے تھے تو مسکرا دیتے تھے، سلمہ ابوداؤد کتاب الصلوۃ باباً لفظ فی السفر، سلمہ سنن ابن ماجہ کتاب الصلوۃ باب ماجاء فی الوتر علی لراحتہ سلمہ حدیث بخاری کتاب الحج کے متعدد ابواب میں اجمالاً اور تفصیلاً مذکور ہے،

کسی نے کہا کہ اس عادت کو ترک کر دیجئے، ورنہ لوگ آپ کو احمق بنا دیں گے، بولے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ جب کوئی بات کہتے تھے تو مسکرا دیتے تھے، ایک صحابی آپ کی خدمت میں بیعت کے لئے حاضر ہوا، دیکھا کہ آپ کی قمیص کا ٹکڑا کھلا ہوا ہے، آپ کی تقلید میں انھوں نے بھی عمر بھر قمیص کا ٹکڑا کھلا رکھا، لیکن یہ سب کچھ کسی جبر، ظلم، اور دباؤ کا نتیجہ نہ تھا، بلکہ ایک جذبہ محبت کا اثر تھا جسکو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزو ایمان قرار دیدیا تھا،

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک کسی شخص کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میں اسکو اس کے بیٹے اسکے باپ اور تمام لوگوں سے محبوب تر نہ ہوں، اسکے باپ اور تمام لوگوں سے محبوب تر ہوں، اور صحابہ کرام کی عملی زندگی میں یہ جزو ہر موقع پر نہایت نمایاں رہا، لیکن نے پرستار ان مسیح کے متعلق جو محبت آمیز واقعات نقل کئے ہیں، ان سے بہت زیادہ موثر، ان سے بہت زیادہ زیادہ اور ان سے بہت زیادہ شاندار واقعات اسلام کی تاریخ میں مل سکتے ہیں، اور اس کثرت سے مل سکتے ہیں کہ ان کے پیش نظر رکھ لینے کے بعد عہد صحابہ کی تاریخ نہایت رہتی، بلکہ عشق و محبت کی ایک ولادیز داستان بن جاتی ہے، سیر الصحابہ میں ہم نے اس داستان کے ایک ایک حرف کو احادیث و سیر کے حوالہ سے ایک خاص باب میں جمع کر دیا ہے، لیکن اس موقع پر صرف چند موثر واقعات کا نقل کر دینا کافی ہوگا،

بی بی سکو فطرۃ محبوب ہوتی ہے، لیکن خدا و رسول کی محبت میں صحابہ کرام نے ایسی محبوب چیز کو بھی قربان کر دیا، ایک صحابی کی بیوی (ام ولد) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہملا کہا کرتی تھی، اسکے ساتھ ان کے تعلقات جس قسم کے تھے انکو خود انھوں نے بیان کیا ہے،

۱۹۸ صفحہ ۱۱۹، ۱۲۰ ایضاً جلد ۵ صفحہ ۳۵،

لی منھا ابنان مثل اللؤلؤ قین و کانت

اس سے میرے دونوں بیٹے موتی کی طرح تھے اور وہ میری ہمدستی تھے،

لیکن ایک بار رات کو وہ آپ کو براہملا کہہ رہی تھی، انھوں نے سن لیا، اور ان تمام تعلقات کو ہول گئے، کھڑی اٹھائی اور اسکا پیٹ چاک کر دیا، لڑکا گود سے اسکے سامنے گر پڑا، اور خون میں بھٹک گیا،

غزوہ تبوک سخت گرمیوں کے زمانہ میں واقع ہوا تھا، حضرت ابو خثیمہؓ ایک صحابی تھے جو اس غزوہ میں شریک نہ ہو سکے تھے، ایک دن وہ گھر میں آئے تو دیکھا کہ بی بیوں نے ان کی اسائش کے لئے بہت کچھ سامان کیا ہے، بالا خانے پر چہرہ کا ڈکھایا ہے، پانی سرد کیا ہے، عمدہ کھانا تیار کیا ہے، گھر میں آئے تو یہ تمام سامان عیش و تکرار کے لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو اور اس گرمی میں کھلے ہوئے میدان میں ہوں اور ابو خثیمہ، سایہ، سرد پانی، عمدہ غذا، اور خوبصورت عورتوں کے ساتھ لطف اٹھائے، خدا کی قسم یہ انصاف نہیں ہے، میں ہرگز بالا خانہ پر نہ آؤں گا، چنانچہ اس وقت زاد راہ لیا اور تبوک کی طرف روانہ ہو گئے۔

ایک بار حضرت عبد اللہ بن عباسؓ آپ کے دائیں، اور حضرت خالد بن ولیدؓ بائیں جانب بیٹھے ہوئے تھے، آپ کا معمول تھا کہ ہر کام کی ابتدا دائیں جانب سے فرماتے تھے، حضرت عبید بن جراحؓ کا پیالہ لائیں، تو آپ نے پیکر حسب معمول حضرت عبد اللہ بن عباسؓ سے فرمایا کہ حق تو تمہارا ہے، لیکن اگر ایشیا نفسی کرو تو خالد کو دیدو، بولے، میں آپ کا جوٹا کیسکو نہیں دے سکتا۔

ایک بار ایک صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کھانا کھا رہے تھے، انکو بھی شریک لے ابو داؤد کتاب الحدود باب الحکم فیمن سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلد ۴ صفحہ ۲۹۱ تذکرہ مالک بن قیس، ترمذی ابواب الدعوات باب ما یقول اذا اکل طعاماً،

تو انکی والدہ آپ کے پسینے کو چوڑ کر ایک شیشی مین بھر لیتی مین، یہ شیشی حضرت انس کے پاس محفوظ تھی، انھوں نے جب انتقال کیا تو وصیت کی کہ آب حیات کے یہ قطرے انکے جنوط مین شامل کئے جائیں۔

غزوہ خیبر مین آپ نے ایک صحابیہ کو خود دست مبارک سے ایک ہار پہنایا تھا وہ اسکو اس قدر منبرک سمجھتی مین کہ عمر بھر گلے سے جدا نہ کیا اور جب انتقال کرنے لگیں تو وصیت کی کہ انکے ساتھ وہ بھی دفن کر دیا جائے۔

ایک صحابی کے پاس آپکا ایک پیالہ تھا، حضرت عمرؓ انکے پاس آتے تھے تو وہی پیالہ مین پانی پیتے تھے، اور اسمین زمرم کا پانی بھر کر اپنے منہ پر چھڑکتے تھے۔

آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابو ایوبؓ انصاری کے مکان مین قیام فرمایا، آپ پیچھے کے حصہ مین اور انکے اہل و عیال اُوپر کے حصہ مین رہتے تھے، ایک رات حضرت ابو ایوبؓ انصاری بیدار ہوئے اور کہا کہ ہم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رہیں! اس خیال سے تمام اہل و عیال کو ایک کونے مین کر دیا اور صبح کو آپکی خدمت مین گزارش کی کہ آپ اُوپر قیام فرمائیے، ارشاد ہوا کہ پیچھے کا حصہ ہمارے لئے زیادہ موزون ہے بس جس چہت کے پیچھے آپ ہوں ہم اسپر ہنیں چڑھ سکتے۔ مجبوراً آپکو بالا خانہ پر قیام کرنا پڑا۔

مشہور صحابہ نے اپنے آپکو آپکی خدمتگاری کے لئے وقف کر دیا تھا، حضرت عبداللہ بن مسعود کا یہ کام تھا کہ جب آپ کہیں تشریف لیجاتے تو وہ پہلے آپکو جوتیان پہناتے، پھر آگے آگے عصا لیکر چلتے، آپ مجلسوں مین بیٹھنا چاہتے تو آپکے پاؤں سے جوتیان نکالتے پھر آپکے

لے بخاری کتاب الاستیذان باب من زار قوما فقال عنہم، لے منذ ابن جنبل جلد ۴ صفحہ ۳۸۰، لے ۱ صاحبہ، لے مسلم کتاب الاشرار باب اباحہ اکل الثوم وانه یغنی لمن اراد خطاب الکبار ترکہ،

کرنا چاہا وہ روزے سے تھے، اسلئے انکو سخت افسوس ہوا کہ ہمارے رسول اللہ کا کمانا ہنیں کیا ہے ایک صحابی کی آنکھیں جاتی رہیں، لوگ عبادت کو آئے تو انھوں نے کہا کہ ان آنکھوں مقصود تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار تھا، لیکن جب آپکا وصال ہو گیا تو میری بینائی لوٹ بھی آئے تو مجھے پسند نہین۔

حضرت ابو بکرؓ نے اپنا تمام مال خدا کی راہ مین دیدیا تھا، ایک بار آپ نے فرمایا کہ مجھکو نفع ابو بکر کے مال سے پہنچا دے کسی کے مال سے ہنیں پہنچا، حضرت ابو بکرؓ یہ سن کر رو پڑے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مین اور میرا مال آپکے سوا اور کسی کا ہے؟

انصار کا معمول تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مندی کے بغیر اپنی لڑکیوں کی شادی نہین کرتے تھے، ایک دن آپ نے ایک انصاری سے فرمایا کہ تم اپنی لڑکی میرے حوالہ کر دو، وہ تو منتظر ہی تھے باغ باغ ہو گئے، لیکن آپ نے فرمایا کہ مین اپنے لئے ہنیں بلکہ حلیمیت کیلئے یہ پیغام دیتا ہوں، حلیمیت ایک ظریف الطبع صحابی تھے جو راستوں مین بھی ظرافت اور مذاق کی باتیں کیا کرتے تھے، اسلئے صحابہ انکو عموماً ناپسند کرتے تھے، انھوں نے حلیمیت کا نام سنا تو بولے کہ اُسکی مان سے مشورہ کر لون، مان نے انکا نام سنا تو انکار کیا لیکن لڑکی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نا منظور نہین کیجا سکتی مجھے آپکے حوالہ کر دو خدا مجھے خالص نہ کرے گا۔

ایک بار ایک صحابیہ نے آپکی دعوت کی، آپ نے کہانے کے بعد جس مشکیزہ سے پانی پیا اسکو انھوں نے محفوظ رکھا، جب کوئی شخص بیمار ہوتا یا برکت حاصل کرنے کا موقع آتا تو وہ اس سے پانی پیتی اور پلاتی تھیں، جب آپ حضرت انس کے گھر تشریف لاتے تھے

لے سنن ابن ماجہ کتاب الاطعمہ باب عرض الطعام لے ادب المفرد باب العیاذۃ من الرمد، لے سنن ابن ماجہ فضل ابی بکر الصدیق، لے مسند جلد ۴ صفحہ ۲۲۲ سے طبقات ابن سعد تذکرہ حضرت ام بنیار،

ہاتھ میں عصا دیتے، آپ اُٹتے تو پھر اسی طرح جوتیان پہناتے، اور حجر مبارک تک پہنچا جاتے آپ نہاتے تو پردہ کرتے، آپ سوتے تو آپکو بیدار کرتے، آپ سفر میں جاتے تو آپکا بچہ ہوتا، مسواک، اور وضو کا پانی اُنکے ساتھ ہوتا، اسلئے وہ صاحب سواد رسول اللہ یعنی آپ کے میر سامان کہے جاتے تھے،

حضرت ربیعہ سلمیٰ شب دروز آپکی خدمت میں مصروف رہتے، جب آپ عشا کی نماز سے فارغ ہو کر کاشانہ نبوت میں تشریف لیجاتے تو وہ دروازہ پر بیٹھ جاتے کہ مبادا آپکو کوئی ضرورت پیش آجائے، ایک بار آپ نے اُنکو تاہل اختیار کرنے کا مشورہ دیا، بولے یہ تعلق آپکی خدمتگذاری میں خلل انداز ہوگا جسکو میں پسند نہیں کرتا،

حضرت انس بن مالک کو بچپن ہی سے انکی والدہ نے آپکی خدمت کے لئے وقف کر دیا تھا، حضرت سلمیٰ ایک صحابیہ تھیں، انھوں نے اس استقلال کے ساتھ آپکی خدمت کی کہ انکو خادمہ رسول اللہ کا لقب حاصل ہوا،

سفینہ حضرت سلمہ کے والدہ کی لونڈی تھی، انھوں نے اسکو اس شرط پر آزاد کرنا چاہا کہ وہ اپنی عمر آپکی خدمتگذاری میں صرف کرے، اس نے کہا کہ اگر آپ یہ شرط بھی کر بنیں تب بھی میں تانفس واپس آپکی خدمت سے علیحدہ ہوتی۔

صحابہ کرام کے اس جوش محبت اور حسن عقیدت کا اظہار سب سے زیادہ غرواات میں ہوتا تھا، غزوہ بدر میں جب آپنے کفار کے مقابلہ کے لئے صحابہ کرام کو طلب کیا تو حضرت مقداد بولے کہ ہم وہ بہنیں ہیں جو موسیٰ کی قوم کی طرح کہہ دین،

۱۔ طبقات ابن سعد تذکرہ حضرت عبد اللہ بن مسعود ۲۔ مسند ابن جنبل جلد ۴ صفحہ ۵۸ و ۵۹ ۳۔ ابوداؤد کتاب الطب باب البجائم، ۴۔ ابوداؤد کتاب التقی باب فی التقی علی الشرط،

اذہب انت و ربک فقا تلہ،

تم اپنے خدا کے ساتھ جاؤ اور دونوں مل کر لڑو بلکہ ہم آپ کے دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے لڑینگے، آپ نے یہ جان نثارانہ فقرے سننے تو آپکا چہرہ مبارک فرط مسرت سے چمک اُٹھا،

صحابہ کے جان نثارانہ جذبات کا ظہور سب سے زیادہ غزوہ احد میں ہوا، حضرت مصعب بن عمیر نے جو صورت، شکل میں رسول اللہ صلم سے مشابہ تھے، شہادت پائی تو عام غل جھگیا کہ خود رسول اللہ صلم شہید ہو گئے، اس آواز سے تمام فوج میں بدحواسی پھیل گئی اور رسول اللہ صلم کے ساتھ صرف نو صحابی جنین سات انصاری اور دو صحابہ یعنی حضرت طلحہ اور حضرت سعد تھے رہ گئے، کفار نے یہ حالت دیکھی تو دفعۃً آپ پر ٹوٹ پڑے، آپ نے ان جان نثاروں کی طرف خطاب کر کے فرمایا کہ ان اشقیاء کو کون میرے پاس سے ہٹا سکتا ہے؟ ایک انصاری فوراً آگے بڑھے اور لڑ کر آپ پر قربان ہو گئے، اسی طرح آپ بار بار پکارتے جاتے تھے اور ایک ایک انصاری بڑھ کر آپ پر اپنی جان قربان کرتا جاتا تھا، جب ساتوں بزرگ شہید ہو گئے،

تو حضرت طلحہ اور حضرت سعد کی جان نثاری کا وقت آیا، حضرت سعد کے سامنے آپ نے خود اپنا ترکش بکھیر دیا اور فرمایا کہ تیرا پیٹلو، میرے باپ مان تم پر قربان! حضرت ابو طلحہ سیر لیکر آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور تیر چلانے لگے، اور اس شدت سے تیر اندازی کی کہ دوتین کمانیں ٹوٹ گئیں، اگر آپ گردن اٹھا کر کفار کی طرف دیکھتے تھے تو وہ کہتے تھے میرے باپ، مان آپ پر قربان، یوں گردن اٹھا کر نہ دیکھے، مبادا آپکو کوئی تیر نہ لگ جائے، میرا سینہ آپ کے سینہ کے سامنے ہے، حضرت شماس بن عثمان کی جان نثاری کا یہ حال تھا کہ رسول اللہ صلم دائیں بائیں حسب طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے تھے انکی تلوار چمکتی ہوئی نظر آتی تھی، آپ پر غشی طاری

۱۔ بخاری کتاب المنازی باب قصہ غزوہ بدر ۲۔ صحیح مسلم ذکر غزوہ احد، ۳۔ بخاری ذکر غزوہ احد،

بیوی تو انھوں نے اپنے آپکو اپنی سپر بنالیا، یہاں تک کہ اسی حالت میں شہید ہوئے۔
 اسی غزوہ میں آپ نے ایک صحابی کو حضرت سعد بن ربیع انصاری کی تلاش میں
 روانہ فرمایا، وہ لاشوں کے درمیان اُنکو ڈھونڈ رہے تھے، حضرت سعد بن ربیع خود بولے کہ
 کیا کام ہے؟ جواب دیا کہ رسول اللہ نے مجھے تمہارے ہی پتہ لگانے کے لئے بھیجا ہے، بولے
 جاؤ آپکی خدمت میں میرا سلام عرض کر دو، اور کہو کہ مجھے بارہ زخم لگے ہیں، اور اپنے قبیلہ میں
 اعلان کر دو کہ اگر رسول اللہ صلعم شہید ہو گئے، اور ان میں کا ایک تنفس بھی زندہ رہا تو خدا کے
 نزدیک اُن کا کوئی عذر قابل سماعت نہ ہوگا!

صحابہ کرام کے اس جوش محبت، اس حسن عقیدت، اور اس جان نثاری کا منظر اسقدر
 موثر ہوتا تھا کہ خود کفار عرب بھی اس سے شدت کے ساتھ متاثر ہونے لگتے، صلح حدیبیہ کے
 متعلق عہدہ نے آپ سے گفتگو کی تو عرب کے طریقے کے مطابق ریش مبارک کی طرف ہاتھ بڑھانا
 چاہا، وہ جب جب ہاتھ بڑھاتا تھا حضرت معمر بن شعبہ تلوار کے اشارہ سے روک دیتے تھے،
 اس واقعہ سے عہدہ کو اس طرف توجہ ہوئی اور اس نے صحابہ کے طرز عمل کو بغور دیکھنا شروع کیا، پھر
 اسکا یہ اثر پڑا کہ پٹنا تو کفار سے بیان کیا کہ میں نے قیصر، کسری اور نجاشی کے دربار دیکھے ہیں،
 لیکن محمد کے اصحاب جسطح محمد کی تعظیم کرتے ہیں، میں نے کسی بادشاہ کے رفقاء میں وہ بات
 نہیں پائی، اگر وہ تنوکے ہیں تو ان لوگوں کے ہاتھ میں اُن کا تنوک گرتا ہے، اور وہ اپنے جسم
 و چہرہ پر اسکو مل لیتے ہیں، اگر وہ کوئی حکم دیتے ہیں تو ہر شخص اسکی تعمیل کے لئے مسابقت کرنا
 چاہتا ہے، اگر وہ وضو کرتے ہیں تو وہ لوگ بچے کچے پانی کے لئے باہم لڑ پڑتے ہیں، اگر وہ
 بولتے ہیں تو انکی آوازیں پست ہو جاتی ہیں، ادب سے انکی طرف آنکھ بھر کے نہیں دیکھتے،

ابن سعد نے حضرت شماس بن عثمانؓ سے سواطع امام مالک کتاب الجہاد باب الترغیب فی الجہادؓ بخاری کتاب السنۃ

اب ان تمام واقعات کو پیش نظر رکھ لینے کے بعد یکی کے اس فقرہ کو پڑھو،
 ”کہ اسلام باوجود اپنی خالص توحید اور اعلیٰ نظام اخلاق کے محض اس باعث کہ
 اسکے متبعین کے سامنے کوئی اعلیٰ عملی نمونہ نہیں تھا، شرافت و محبت کے لطیف ترین جذبات
 سے کس طرح معری رہا ہے“

تو تمکو صاف نظر آئے گا کہ وہ صداقت اور واقعیت سے کسقدر معری ہے؟
 یکی کے نزدیک صرف وہی لوگ سینٹ اکسٹائن کے اس فقرے کی اہمیت و لطیف کا
 پوری طرح اندازہ کر سکتے ہیں کہ

”مسیحی اخلاق، فلسفہ اخلاق نہیں بلکہ ایک نظام محبت ہے۔“

جن لوگوں نے مسیحی تاریخ کے ادراک پر آگندہ کو پیش نظر رکھا ہے، لیکن جن لوگوں نے
 تاریخ اسلام کی شیرازہ بندی کی ہے، ان لوگوں نے سب سے پہلے یہ لطف اٹھالیا تھا اور
 وہ اس فقرہ کی اہمیت کا پورا اندازہ کر چکے تھے کہ

”اس رشتہ محبت کو سب سے زیادہ اسلام نے دراز کیا تھا۔“

خوش قسمت حافظ

اور

بد نصیب خیام

نے ایک ہی قسم کی نواسنجیاں کیں، لیکن آج حافظ کے ترانوں سے دنیا اس طرح گونج رہی ہے کہ اس نقارہ خانہ میں خیام کی آواز بالکل طوطی کی آواز معلوم ہوتی ہے، رندوں کی بزم عیش میں، صوفیوں کی مجلس حال میں، اور شعراء کی بزم ادب میں غرض ہر جگہ حافظ ہی حافظ کی آواز سنائی دیتی ہے، اور اس غلغلہ انگیز صدا نے خیام کی آواز کو اس قدر دبا دیا ہے کہ اگر مخصوص اہل ذوق نے اسکی رباعیوں کو نہایت بلند آہنگی ساتھ نہ سنایا ہوتا تو آج لوگ اسکو بھول گئے ہوتے،

موجودہ زمانہ میں یورپ نے اسکی رباعیوں کی طرف جو جوش التفات ظاہر کیا ہے اس نے اگرچہ ایک حد تک اسکا کفارہ کر دیا ہے، لیکن یورپ کے اس جوش التفات خیام کی گمنامی اور حافظ کی شہرت کا مسئلہ اور بھی زیادہ پیچیدہ و لاینحل ہو گیا ہے، ایک آواز جس نے یورپ کی منجمد اور برف آلود فضا میں تھل تھل پیدا کر دیا ہے، کئی صدی تک اسلامی تمدن کی فضا میں گونجتی رہی اور اس میں ذرہ برابر توجہ نہیں پیدا ہوا، لیکن اسکے دہری صدی کے بعد اسی قسم کی آواز شیراز کی فضا میں گونجی، اور دنیا کے گوشہ گوشہ سے اسکی صدائے بازگشت آنے لگی، آخر اس انقلاب کے کیا اسباب ہیں؟ کیا خواجہ حافظ کے زمانہ میں دنیا سے اسلام کی فضا زیادہ رقیق ہو گئی تھی، جس میں ان کی آواز نے نہایت آسانی کے ساتھ موج

پیدا کر دیا؟ کیا اس زمانہ کا شیراز موجودہ زمانہ کا یورپ بن گیا تھا؟ یا یہ کہ خیام اور حافظ کے لب و لہجہ میں اختلاف تھا؟ لیکن ان سوالات کے جواب سے پہلے ہم کو اپیکورسین فلاسفی کی حقیقت اور اسکے نتائج پر تفصیل کے ساتھ بحث کر لینی چاہیے، کیونکہ خیام اور حافظ دونوں کی شاعری کا مواد اسی فلسفہ سے ماخوذ ہے، اسلئے ان سوالات کے جواب میں ہم کو اس سے مدد لینی،

اپیکورس نے فلسفیانہ مسائل پر غور و فکر شروع کی تو

قبل اسکے کہ وہ دنیا کی کسی چیز پر غور کرتا، اس نے خود اپنے نفس سے سوال کیا کہ اسکے علم و ادراک کا اصلی ماخذ کیا ہے؟ اس سوال کے بعد اسکو معلوم ہوا کہ علم و ادراک کا اصلی ماخذ شعور ہے، اور وہی مختلف حالات کے لحاظ سے لذت، خوشی اور غم وغیرہ کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، لیکن یہ تمام جذبات درحقیقت شعور ہی کی مختلف صورتیں ہیں جو مختلف رنگ میں رنگی گئی ہیں، اسلئے اپیکورس کا مذہب حسی مذہب ہے جو صرف محوسات اور مشاہدات کی بنیاد پر قائم ہے، اور موجودہ فلاسفہ میں لاگ وغیرہ کا بھی یہی مذہب ہے،

لیکن اہیات کے متعلق اسکے جو عقاید ہیں ان کا حال قابل اعتناء طریقے پر ہم کو معلوم نہیں ہے، بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان میں سے کسی چیز کا قائل نہ تھا لیکن اسکے ساتھ اس سے یہ بھی منقول نہیں ہے کہ اس نے غلابہ ان چیزوں کا انکار کر دیا تھا بلکہ یہ منقول ہے کہ وہ معبودوں کا ذکر ادب و احترام سے کرتا تھا، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ وہ عوام کے خوش کرنے کے لئے ایسا کرتا تھا، زینون کے مقلدین نے اسکو ان حکماء میں شمار کیا ہے جو وجود باری کے منکر تھے، بعض فلاسفہ نے اسکے اس

دعویٰ پر تعجب کیا ہے کہ روح انسانی ایک جوہر لطیف ہے اور وہ خصائص عالیہ رکھتی ہے، اُس نے ایک مدت تک اس بدن میں قیام کیا اور اس سے کام لیا، لیکن جب بدن بیکار ہو گیا تو وہ اس سے الگ ہو کر خود بھی گم ہو گئی، ایکوئرس سے چار اخلاقی اصول مردی ہیں، جنکی بنا پر اسپریتہمت لگائی گئی ہے کہ وہ شہوت پرست تھا، اور وہ اصول یہ ہیں،

(۱) وہ لذتیں تلاش کر دینگے بعد رنج ہوں،

(۲) اس رنج سے بچو جو کوئی لذت نہ پیدا کرے،

(۳) اس لذت سے احتراز کرو جو تنگو اپنے سے بڑی لذت سے محروم کر دے یا

اسکا انجام ایک ایسا رنج ہو جو اس لذت سے بڑا ہو،

(۴) اس رنج کو برداشت کرو جو اپنے سے بڑے رنج سے نجات دے یا جگلے بعد

بڑی لذت حاصل ہو،

ان اصول کے علاوہ وہ در چند عظیم الشان اصول کی تعلیم دیتا ہے، ان چاروں اصول کا مقصد صرف ایک فضیلت ہے یعنی اعتدال، لیکن وہ اس اعتدال کے ساتھ اور تین اصول کی تعلیم دیتا ہے یعنی ہوشیاری، احتیاط، اور عدل،

ایکوئرس نے لذات انسانی کی طرف اس شدت سے اسلئے توجہ مبذول کی کہ اُس نے انسان کے حالات اسکے جسمانی، روحانی اور اخلاقی مقاصد سے بحث کی تو معلوم ہوا کہ وہ فطرۃً جسمانی مقاصد کے بوجہ سے دبا ہوا ہے اور وہ فطرۃً اسپرسلط ہو گئی ہیں اسلئے اُس نے اس بحث کو نظر انداز کرنا مناسب نہیں سمجھا، اور اپنی تعلیم و تلقین کے ذریعہ سے اس میں اعتدال پیدا کرنا اور اس تسلط کو کم کرنا چاہا، اس بنا پر لذت کو

اس نے ایک جائز چیز قرار دیا اور جب تک اعتدال ملحوظ رہے، اُس نے اپنے مقلدین کو کسی لذت سے محروم کرنا پسند نہیں کیا،

اُس نے مادی خواہشوں کی متعدد قسمیں کیں، ایک وہ جو طبعی اور ضروری ہیں ایک وہ جو انسان پر شدت سے غالب آئینوالی ہیں، مثلاً بہوک اور پیاس، انکے علاوہ اور خواہشیں بھی ہیں جو اگرچہ طبعی کہی جاسکتی ہیں، لیکن وہ زیادہ تر شہوانی ہیں مثلاً مختلف قسم کی لذیذ غذائیں، مختلف قسم کے حلوے، اور مختلف قسم کے شربت وغیرہ انکے علاوہ اور خواہشیں بھی ہیں جو بالکل مصنوعی ہیں، اور انکو ہمارے تو دے پید کیا ہے، مثلاً شراب اور بہنگ وغیرہ، اب ایکوئرس کے نزدیک اعتدال کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کی طبعی، ضروری اور سخت غالب آئینوالی خواہشیں پوری کی جائیں، شہوانی خواہشوں سے احتراز کیا جائے، اور مصنوعی اور عادی خواہشوں کو ہر ممکن طریقہ سے رد کیا جائے، پس فلسفہ سے اسکا مقصد صرف یہ تھا کہ جو اس پر حکومت کیجائے، یہ نہیں کہ جو اس کے سامنے سیراطاعت خم کر دیا جائے،

یہی فلسفہ ہے جسکو عام طور پر لذتیتہ اور فلسفہ اخلاق کی اصطلاح میں افادیہ کا لقب دیا گیا ہے، لیکن اسکے اخلاقی اثرات کے نمایان کرنے کے لئے سب سے پہلے اسکے حریف ضمیریت کو پیش نظر رکھنا چاہیے، ضمیریت کے اخلاقی اصول کی بنیاد یہ ہے کہ ہم میں فطرۃً ایک ایسی اندرونی بصیرت موجود ہے جو ہمیں یہ سمجھاتی رہتی ہے کہ بعض خصوصیات اخلاق مثلاً فیاضی، عصمت، اور راستبازی وغیرہ دوسرے خصائص اخلاق کے مقابل میں بہتر و قابل اختیار ہیں، اور انکے تضاد و لائق ترک ہیں، اسے دوسرے الفاظ میں یوں کہنا

چاہیے کہ فرض کے احساس کے ساتھ اسکی تعمیل بھی بشر کی سرشت میں داخل ہے، یعنی فرض کی بجائے آدمی اس کے نتائج کے پسندیدہ و ناپسندیدہ ہونے سے قطعاً مستغنی ہے، اور شاہراہ فرض پر چلنے کے لئے ہمارے باطن و ضمیر کا یہ فتویٰ بالکل کافی ہے کہ وہ فرض ہے، لیکن جو لوگ نادانیت کے قائل ہیں وہ کسی اخلاقی حاسہ باطنی کے وجود سے بالکل انکار کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ طبعاً نہ تو ہمارے پاس حسن و قبح کے شناخت کا کوئی ذریعہ ہے، اور نہ ہم کسی حس باطنی کی مدد سے اپنے افعال و جذبات میں اخلاقی حیثیت سے کوئی ترتیب مدارج قائم کر سکتے ہیں بلکہ ہم ان نتائج پر صرف تجربہ و مشاہدہ کی دساتل سے پہنچ سکتے ہیں، یعنی جن افعال کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان سے نوع انسان کی مجموعی راحت و مسرت میں اضافہ ہوتا ہے یا انسانی درد و کلفت میں اُلے کی ہوتی ہے، انہیں ہم افعال حسنہ قرار دیتے ہیں، اور جن افعال کے متعلق ہم یہ پاتے ہیں کہ وہ اسکے برعکس اثر ڈالتے ہیں انہیں افعال مذموم سے تعبیر کرتے ہیں، مختصر یہ کہ بڑی سے بڑی تعداد افراد کو بڑی سے بڑی مسرت پس یہ کلیہ ہر ماہر اخلاقیات کے لئے شمع ہدایت ہونا چاہیے کہ یہی حسن اخلاق کا بہترین مظہر اور کمال تزکیہ نفس کا اعلیٰ ترین معیار ہے،

فلسفہ اخلاق کے یہ دونوں نظریے مذہبی، شخصی اور تمدنی حیثیت سے بالکل مختلف نتائج پیدا کرتے ہیں، مذہبی حیثیت سے رواقیت، (ضمیریت) نے خود داری و ضبط نفس کا جو نظام قائم کیا تھا اسکی بنیاد غرور پر تھی، اعتقاد نفس کا مرتبہ رواقیت نے اس درجہ بڑا دیا تھا تو یہ دستغفار کی کوئی گنجائش ہی نہیں باقی رہی تھی، رواقیوں کے نزدیک معصیت کی حقیقت اس سے زائد کچھ نہ تھی کہ وہ ایک طرح کا مرض ہے، جسے دور کرنا تو بے شہہ انسان کا

فرض ہے، لیکن اسکے اسباب کی چہان بین کرنا یا اسپر تاسف کرنا ضرور نہیں، تھی طو پر دنیا میں ہمیشہ دو طرح کے آدمی پائے جاتے ہیں، ایک وہ جو ثبات، استقلال و ضبط نفس کے بہت بڑے حصہ دار ہوتے ہیں، جو خود داری و نفس کشی کی بڑی سی بڑی آزمائشوں میں پورے اُتر سکتے ہیں، جسکا خمیرا ایشار، دیانت داری، جرات و ہمت سے ہوتا ہے، اور جو حق و صداقت کے مقابلہ میں جان تک کی پروا نہیں کرتے، دوسرے قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر شے میں سہولت ڈھونڈھتے ہیں، اور تحمل شدا یہ پر قادر نہیں ہوتے، جو اپنی زندگی کو لطف و اسائش سے بسر کرنا چاہتے ہیں، جو خوشنوی، اجاب پردی، لمساری و لطف صحبت کو حامل عمر سمجھتے ہیں، اور جو شدید نفس کشی ایشار و جانبازی کے ناقابل ہوتے ہیں، ان میں سے اول الذکر قسم کے لوگ طبعاً و فطرۃ رواقیوں (ضمیرین) ہوتے ہیں اور ثانی الذکر لذتیین،

لیکن اگرچہ ان معاملات میں انسان کی سیرت فطری اسکے عقاید و خیالات کی تشکیل میں مدخل عظیم رکھتی ہے، تاہم اس میں شبہ نہیں کہ افراد کی سیرت بجائے خود اپنی تشکیل کیلئے قومی حالات و خصوصیات پر منحصر ہے، مثلاً یونان و ایشیائے کوچک میں جو لطیف، نفیس و پر تکلف تمدن شایع تھا، اسکے لحاظ سے وہاں لذتہ کے انداز کے بہت سے افراد آسانی سے پیدا ہو سکتے تھے، لیکن خود اپیکورس کا فلسفہ اخلاق اس قسم کے افراد کو نہیں پیدا کر سکتا تھا، وہ بذات خود نہایت اعلیٰ سیرت اور میداغ چال چلن رکھتا تھا، اور اس نے جو اصول قائم کئے تھے وہ بہت بلند اور جملہ فضائل و محاسن اخلاق پر حاوی تھے، اسکے تلامذہ بھی بعض اخلاقی فضائل کے لحاظ سے بہت ممتاز تھے،

البتہ اس کے اصول میں تاویل کی بہت کچھ گنجائش تھی، اسلئے جو لوگ اُن سے عیاشانہ زندگی میں کام لینا چاہتے تھے، اُنکے لئے وہ ایک عمدہ جیلہ بن سکتا تھا، قدیم رومن قوم میں ضبط، نفس کشی، ایشیاء اور جابنازی کا مادہ شدت سے موجود تھا، اور جنگی طوائف الملوک اور فوجی زندگی نے اُنکے اخلاق میں اور بھی شدت و صلابت پیدا کر دی تھی، اسلئے قدرتی طور پر روم میں رواقیت یعنی ضمیریت کا فلسفیانہ اثر اور اخلاقی اقتدار شدت سے قائم رہا۔ شہنشاہی کے زمانہ میں اگرچہ اکثر حالات بدل گئے تھے تاہم رواقیت کا فلسفیانہ اثر اور اخلاقی اقتدار اب بھی باقی تھا، ہمیں شک نہیں کہ اس دور میں لذتیت کی بھی اشاعت رہی، لیکن اسکو کوئی اخلاقی اہمیت کبھی حاصل نہیں ہوئی، بلکہ یہ ہمیشہ بد اخلاقی و تعیش کے لئے لوگوں کے ہاتھ میں بطور ایک جیلہ کے رہی یا زیادہ سے زیادہ اُسے ان افراد نے اختیار کیا جو پہلے ہی سے ضعیف الاخلاق تھے، لیکن جس مسلک کی بنیاد لذت و مسرت پر ہو وہ جنگی طوائف الملوک کے زمانہ میں شدید اخلاقی کشاکش کا کبتک مقابلہ کر سکتا، اور رومیوں کے جبلی فضائل و ذائل تو سرے سے اسکی مقبولیت و کامیابی کے مخالف تھے، اُنکے تمام تجلیات ایک بالکل مختلف سانچہ میں ڈھلے ہوئے تھے، اُنکے لئے یہ ناممکن تھا کہ وہ لذتیت کے اثر میں اگر ایشیاء و نفس کشی کے جذبات اپنے اندر رکھ سکین، اور پھر اپیکورس نے لذت کے جو دقیق اقسام کئے تھے اور انسان کی مسرت حقیقی کی جو تعریف کی تھی، یہ بھی رومیوں کی سمجھ سے باہر تھی وہ اگر حصول لذت کی کوشش کرتے تو بس عیش پرستیوں کی انتہائی ہی صورتوں پر جھک پڑتے، پس اپیکورس کے مذہب کا رومن تاج پر جو اثر پڑا اسکی حیثیت بالکل سلبی و منفیانہ رہی، یعنی صرف اسقدر کہ وطن پرستی و قومیت کے جوش و خروش کو دبا کر اور عام اخوت انسانی کے خیال کو چمکا کر اس نے مذہب مروجہ کے انحطاط و زوال میں

اور عجلت پیدا کر دی،

ضمیریت اور افادیت کے ان نتائج مختلفہ سے صاف طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ضمیریت میں ہر حیثیت سے جمود، صلابت، شدت، اور غرور و خود بینی پائی جاتی ہے اور افادیت میں لطافت، نزاکت، نفاست، انکسار، فروتنی، اور عجز و الحاح کا مادہ موجود، یونان، ایشیائے کوچک اور روم میں یہ دونوں مذہب الگ الگ قائم تھے، اور اسلئے اُنکے نتائج بھی مستقل مظاہرین نمایاں ہوتے تھے، لیکن اسلام نے ان دونوں مذہب کو مخلوط کر دیا ضمیریت کا تمام تر مدار وجدان، ذوق، اور ایک اخلاقی حاسہ باطنی پر تھا، اور اسلام نے بھی نہایت صراحت کے ساتھ اسکے وجود کو تسلیم کیا، چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے:

البر حسن الخلق والاثم ما حاک فی نیکی حسن خلق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں نفسک و کراہت ان یطلع علیہ الناس کہنے اور تم یہ نہ پسند کرو کہ لوگ اس سے واقف ہوں، لیکن دنیا کی اخلاقی تحریک اور اخلاقی ردک لوگ کے لئے عملی طور پر صرف یہ وجدان کافی نہیں ہو سکتا، نیکی کو صرف نیکی کے لئے اگر کر سکتے ہیں تو صرف حکماء و واقفین ہی کر سکتے ہیں، عام طور پر لوگ اسی کام کو کرتے ہیں جو اُنکے لئے مفید ہوتا ہے اور اس کام سے بچتے ہیں جہیں اُنکو علانیہ اپنا نقصان نظر آتا ہے، اسلئے عملی حیثیت سے ایک مؤسس اخلاق کا اصلی فرض یہ ہے کہ وہ صرف دنیا کے حاسہ اخلاقی پر اعتماد نہ کرے بلکہ ہر چیز کے منافع و مضار کو بھی نہایت وضاحت کے ساتھ بتا دے، افادیت نے صرف یہی فرض ادا کیا تھا، اور اسلام نے بھی یہی فرض ادا کیا، چنانچہ شراب و قمار کے متعلق فرمایا:

فیہما منافع للناس و اثمهما اکبر من نفعهما ان دون میں لوگوں کیلئے فائدہ بھی ہیں لیکن گناہ ان دون کے نفع سے زیادہ ہے

۱۴۲ مسلم باب تفسیر البر والاثم،

اس موقع پر دو مفید چیزوں کو اسلئے واجب ترک قرار دیا کہ انکے نقصانات کا پلہ انکے فواید سے بہاری تھا، لیکن چند مخصوص حالتوں میں ایک بد اخلاقی کے جواز کا اسلئے فتویٰ دیا کہ وہ مفید نتائج پیدا کرتی تھی، چنانچہ جوٹ کو ہر حال میں ناجائز بتایا، لیکن تین صورتوں میں اسکی اجازت دی،

الحرب ولا صلاح بین الناس وحدث
الرجل صواته وحديث المرأة زوجاً
لڑائی میں اور لوگوں کے درمیان مصالحت کراٹیکے لئے
اور میان بیوی میں باہم جو باتیں ہوں ان میں،

فلسفہ اخلاق کے ان دونوں نظریات کے اختلاط کا یہ نتیجہ ہوا کہ جمود، صلابت، شدت غرور، خود بینی، اور لطافت، نفاست، انکسار، اور عجز و الحاح کی باہمی آمیزش، انکے فعل و انفعال، اور کسر و انکسار سے ایک نہایت معتدل قسم کا تمدن پیدا ہو گیا جو صحابہ کے زمانہ تک اسی معتدل حالت میں قائم رہا، لیکن جون جون زمانہ گذرتا گیا مذہبی بندھنیں کمزور ہوتی گئیں، اور اسلامی تمدن میں روز بروز لطافت آتی گئی، یہاں تک کہ خلفائے بنو امیہ کی بزم عیش سے نعمہ و سرود کی آواز بن آنے لگیں، اور اخطل نے اس نشہ آور شاعری میں نام پیدا کیا، جسکی تکمیل خیام اور حافظ نے کی، خلفائے عباسیہ کے دور میں اسلام کی تمدنی لطافت کے ساتھ ایرانی نفاست بھی شامل ہو گئی، اور ان دونوں کے امتزاج نے ابونواس کو پیدا کیا، جس نے اخطل کی شراب کو اور بھی دو آتشہ کر دیا، تمدنی رنگینوں کے ساتھ فلسفیانہ خیالات کی عام اشاعت نے پانچویں صدی میں ابوالعلا معری جیسا آزاد خیال شاعر پیدا کیا جس نے نہایت کلمے ہوئے الفاظ میں عذاب و ثواب، بنوت، رسالت، حشر و نشر غرض تمام نظام شریعت کا انکار کیا، ابوالعلا معری نے ۳۹۹ھ میں

۱۔ مسلم باب تحریم الکذب و بیان ما یباح منه،

وفات پائی، اور اسی کے بعد خیام کا غلغلہ بلند ہوا، اور اس نے اخطل، ابونواس اور معری کے کہنہ پر ایک نئی عمارت تعمیر کی، اخطل اور ابونواس صرف شراب کی تعریف میں تصنیف کرتے تھے، معری صاف صاف ملحدانہ بولی بولتا تھا، لیکن خیام نے ان خیالات میں ایک خاص ترتیب پیدا کر کے انکو ایک مستقل فلسفہ کے قالب میں ڈھال دیا، اور اسکے زمانہ میں دنیاے اسلام کی جو حالت تھی، اسکا قدرتی نتیجہ بھی یہی تھا، خیام کے زمانہ میں دین و دنیا دو گروہ کے ہاتھ میں منقسم ہو گئے تھے، علماء و فقہاء کا گروہ جو خشک مزاجی، رہبانیت، جمود و عجب غرور و خود بینی میں ضمیر بین اور رواقیوں سے مشابہت رکھتا تھا، دین کا مالک تھا، اور ارباب سیاست یا اصحاب حکومت جنہیں متواثر خانہ جنگی، طوائف الملوکی، اور فوجی ہنگامہ آرائی نے سخت قسادت، سنگدلی، بیرحمی اور جاہ پرستی کا مادہ پیدا کر دیا تھا، دنیا کے مالک بن گئے تھے، اور ان دونوں گروہ کی اخلاقی حالت نے تمدن کی لطافت اور اخلاقی کی چمک کو بالکل فنا کر دیا تھا، دنیا میں جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے، دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو ثبات، انتظام و ضبط نفس کے بہت بڑے حصہ دار ہوتے ہیں، دوسرے وہ جو ہر شے میں سہولت ڈھونڈتے ہیں اور تحمل شداید پر قادر نہیں ہوتے، پہلی قسم کے لوگ طبعاً رواقیوں ہوتے ہیں اور دوسری قسم کے لوگ لذتیں، خیام فطرۃً اسی دوسرے قسم کے لوگوں میں تھا، نظام الملک کے دربار میں اگرچہ اسکو بڑے سے بڑا سیاسی منصب مل سکتا تھا، لیکن اس نے اس درد سر کو گوارا نہیں کیا، اور معمولی وجہ معاش پر قناعت کر کے عزلت گزینی اختیار کر لی، اس بنا پر مذکورہ زاہدون کی طرح ریاضت شاقہ کر سکتا تھا، نہ سپاہیوں کی طرح میدان جنگ کی مصیبتیں بھیل سکتا تھا، لیکن اسکی نگاہ کے سامنے یہی دو گروہ تھے، اور اسکو اپنے طبعی خصائص کی بنا پر نظر آتا تھا کہ ان دونوں گروہ کی بے اعتدالیوں نے دین و دنیا دونوں کے مطلع کو

غبار آلود کر دیا ہے، اسلئے اس نے ان دونوں کے جذبات و خیالات میں اعتدال پیدا کرنا چاہا، اپیکورس نے طبعی اور ضروری خواہشوں کے پورا کرینکی اجازت دی تھی، خیام نے بھی اس اعتدال کو سرمایہ مسرت و راحت قرار دیا،

در دہر ہر آنکہ نیم نمانے دارد
وز بہر نشست استانے دارد
نے غلام کس بود نہ مخدوم کسے
گو شاد بزی کہ خوش زمانے دارد

لیکن خیام کو نظر آتا تھا کہ یہ مسرت دنیا سے کا فور ہو گئی ہے اور افق عالم پر شہوانی خواہشیں اس قدر محیط ہو گئی ہیں کہ قناعت، فضائل انسانی کی فہرست سے خارج کر دی گئی ہے جسکا نتیجہ یہ ہے کہ

این جمع اکابر کہ مناصب دارند
از غصہ و غم ز جان خود بیزارند
و انکس کہ اسیر صحن ایشان
این طرفہ کہ آدمیش سے شمارند

اسلئے خیام نے بالکل زاہدانہ، لہجہ میں بتایا کہ دنیا جس دنیا پر جان دے رہی ہے وہ خود ایک چلتی پھرتی چھاؤں ہے، جن لوگوں نے دنیا کو اپنی ناکشگاہ بنایا تھا، اب وہ خود دوسروں کی ناکش کا سامان بنے ہوئے ہیں،

خاکے کہ بر زیر پایے ہر حیوانے است
زلف صنم و عارض جانانے است
ہر شست کہ بر گنگرہ ابوانے است
انگشت وزیرے و سر سلاخانے است

لیکن اسکے ساتھ خیام کو یہ بھی نظر آیا کہ جن لوگوں نے اس حقیقت کو سمجھ کر اپنا دامن سمیٹ لیا، ان میں بھی جمود تو ہے، لیکن سکون نہیں، ان میں بھی قناعت تو ہے لیکن بے فکری نہیں، ان میں بھی ذوق تو ہے، لیکن اس ذوق میں لطافت نہیں، اسلئے خیام نے اس گروہ سے بھی علیحدگی اختیار کی، اور صاف صاف کہہ دیا کہ

یک شیشہ شراب و لب یار و کشت
این جملہ مرا نقد و ترانسہ بہشت
قومی بہشت و دوزخ اندر گردند
کہ رفت بد و رخ و کہ آمد ز بہشت
زان پیش کہ بر سرست بشجون آرند
فرماے کہ تا بادہ گلگون آرند
تو زرنہ اے غافل نادان کہ ترا
در پوتہ ہنند و باز بیرون آرند
این عقل کہ در رہ سعادت پوید
روزے صد بار خود ترا می گوید
دریاب تو این یکدم فرصت کہ نہ
آن ترہ کہ بدروی و آخر روید

لیکن اس موقع پر اسکو نظر آیا کہ اسکی یہ تعلیم مذہب اور فلسفہ دونوں کے مخالف ہے مذہب تو صاف صاف اسکی مخالفت کرتا ہے، اور اپیکورس بھی شراب پینے کی اجازت نہیں دیتا، اسلئے اس نے جیسا کہ ایک رقیق الطبع اپیکورین کو ہونا چاہیے، سب سے پہلے ان عاجزانہ الفاظ میں خدا کے سامنے الحاح و زاری کی،

بر سینہ غم پذیر من رحمت کن
بر جان و دل اسیر من رحمت کن
بر پائے خرابات رومن بخشائے
بر دست پیالہ گیر من رحمت کن
من بندہ عاصم رضا تو کجا است
تاریک و لم نور صفائے تو کجا است
مارا تو بہشت اگر لطاعت بخشی
آن بیع بود و لطف و عطا تو کجا است

اسکے بعد اس گناہ کا اصلی سبب تلاش کیا تو معلوم ہوا کہ وہ مجبور تھا اسلئے نہایت ادب کے ساتھ اس نے اس گناہ کا ذمہ دار خود خدا کو قرار دیا،

نقشے است کہ بر وجود مار یخنے
صد بوالعجب ز ما برا نگینے
من زان بہر این نمی توانم بود
کز بوتہ چنین مرا فرور یخنے

فلسفیانہ حیثیت سے اگرچہ اس نے اپیکورس کے اصول اعتدال کی خلاف ورزی کی

لیکن جہان تک ممکن تھا اس نے اس بے اعتدالی میں بھی اعتدال کو ملحوظ رکھا اور شراب نوشی کے لئے متعدد شرطیں مقرر کیں

مے گرچہ حرام ہے دے تاکہ خورد
انگاہ چہ مقدار؟ و دیگر بیکہ خورد؟

ہر گاہ کہ این چار شرط آید جمع
پس مے نخورد و مردم و انا کہ خورد؟

پھر صاف صاف ان شرائط کی تشریح کی۔

گر بادہ خوری تو با خورد مندان خورد
یا با صنی سادہ رخنہ خندان خورد

بسیار مخور، در و مکن فاش مساز
اندک خورد و کہ کہ خورد و پنهان خورد

اسکے نزدیک شراب پینے کا جو مقصد تھا اور یہ مقصد جس طریقہ سے حاصل ہو سکتا تھا اسکو اس طرح بیان کیا،

چون ہشام طرب زمیں نہان است
و دست شوم و در خرم نقصان است

حالے است میان مستی و ہشامی
من بندہ آنکہ زندگانی آن است

چون بادہ خوری ز عقل بیگانہ مشو
مد ہوش مباش و جہل با خانہ مشو

خواہی کہ مے لعل جلالت باشد
آزار کہے مجھے و دیوانہ مشو

اب اگر ان خیالات کو اپیکورین فلسفہ کے قالب میں ڈھالنا چاہیں تو انکی ترتیب یہ ہوگی، قناعت اور آزاد روی میں جو مسرت ہے اُس میں شخصی اور اجتماعی رنج و غم کی آمیزش نہیں ہے اسلئے اگر

خواہی کہ ترا تربیت اسرار رسد
پسند کہ کس راز تو آزار رسد

از مرگ میندیش و غم رزق مخور
کیں ہر دو بوقت خویش ناچار رسد

اور اپیکورس بھی یہی کہتا ہے کہ ”وہ لذتیں تلاش کرو جنکے بعد رنج نہ ہو۔“

شراب اگرچہ اپیکورس کے نزدیک جائز نہیں، لیکن اگر اعتدال کے ساتھ پی جائے تو اس سے کسی قسم کا عقلی، اجتماعی اور اخلاقی نقصان نہیں پہنچ سکتا، اسلئے وہ بھی اسی اصول کے تحت میں داخل ہے، اسکے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب میں منفعت کے ساتھ مسرت اور مسرت کے ساتھ رنج و غم کی آمیزش ہے، زہد و تقشف، مجاہدہ و مراقبہ، ریاضت و عبادت میں یا تو سرے سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کیونکہ

توزرنہ اسے غافل نادان کہ ترا
در لوتہ ہند و باز بیرون آرند

اسلئے حسب ارشاد اپیکورس ”اس رنج سے بچنا چاہیے جو کوئی لذت نہ پیدا کرے،

اور اگر فائدہ ہے تو وہ ان فوائد کے مقابل میں پہنچ ہے جو ہم کو دنیا میں چل سکتے ہیں،

یک شیشہ شراب و لب یا رولب کشت
این جملہ مرافقہ و ترانیہ بہشت

اسلئے اپیکورس کی ہدایت کے مطابق ”اس لذت سے احتراز کرو جو تمکو اپنے سے بڑی لذت سے محروم کر دے۔“

اپیکورس کے اخلاقی دستور العمل کی آخری دفعہ یہ ہے کہ، ”اس رنج کو برداشت کرو جو اپنے سے بڑے رنج سے نجات دے یا جسکے بعد بڑی لذت حاصل ہو۔“

لیکن خیام نے اس چند روزہ زندگی کے بسر کرنے کے لئے جو روش اختیار کی ہے اسکے لئے کسی رنج کے برداشت کرینکی ضرورت نہیں اسلئے وہ ہمیشہ خوش رہنے کی تعلیم دیتا ہے،

روزیکہ گذشتہ است از ویاد مکن
فردا کہ نیامدہ است فریاد مکن

برنامہ و گذشتہ بنیاد مکن
حالے خوش باش و عمر برباد مکن

لیکن خیام نے جس زمانہ میں اس فلسفہ کی تعلیم دی اسکی عدم مقبولیت کے مختلف اسباب بھی ہو گئے تھے اس نے جو زمانہ پایا،

(۱) وہ فوجی ہنگامہ آرائیوں کا زمانہ تھا، قوم میں اگرچہ عیش پسندی آگئی تھی، لیکن باہر
جذبات و خیالات میں وہ رقت و لطافت نہیں پیدا ہوئی تھی جو اس لطیف فلسفہ کا غیر مقدم
کرتی، ترک تمام دنیا پر چھائے ہوئے تھے، اور وہ فطرۃ قدیم رومن قوم سے مشابہت رکھتے تھے
شاعری کی تمام انواع میں صرف رزمیہ شاعری کا عام طور پر چرچا تھا، قدامت نے غزل کا جو
خاکہ تیار کیا تھا اس میں اس قدر رنگینی نہیں آئی تھی جو خیام کے خیالات کو رنگین و نرینہ دیتا،

(۲) ابوالعلاء معری نے جن خیالات کی بنا پر ملحد و بددین کا خطاب پایا تھا، خیام نے اگرچہ
بہت کچھ انکی اصلاح کر دی تھی، تاہم وہ قیامت کے انکار میں اسکا ہمزبان تھا، اور اہل ظاہر کی
طرح اہل تصوف نے بھی اس مسئلہ میں شدت کے ساتھ اسکی مخالفت کی، اُس نے دنیوی عیش کو
نقد اور اخروی لذتوں کو اُوار قرار دیا تھا،

ایک شیشہ شراب و لب یار و لب کشت

خواجه فرید الدین عطار نے اسکی تردید میں کہا،

گر نعم در بہشت نسیہ نتوانی رسیدن تو

اس نے شاعرانہ انداز میں کہا تھا کہ انسان کچھ گماں پات نہیں ہے کہ ایک مرتبہ اگر اُسکو

کاٹ ڈالا جائے تو پھر اس میں نشوونما ہو،

دریاب تو این یکدم فرصت کن

مولانا روم نے بھی شاعرانہ انداز میں اسکا جواب لکھا،

کہ ام دایہ زورفت در زمین کہ نہ رست

(۳) اسلام کے گمراہ فرقوں میں باطنیہ، مزدکیہ اور خرمیہ عقاید و خیالات میں خیام کے

ساتھ اشتراک رکھتے ہیں، یعنی فرقہ باطنیہ شریعت کو ایک معما قرار دیتا ہے، جسکے دو رخ ہیں

ظاہر و باطن، اور مزدکیہ اور خرمیہ جائز و ناجائز کا فرق اٹھا دیتے ہیں اور ہر لذت کو
اپنے لئے مباح قرار دیتے ہیں، خیام کے زمانہ میں ان فرقوں کی نشوونما کا شباب تھا، اور
وہ مذہبی اور پولیشکل دونوں حیثیتوں سے خطرناک خیال کئے جاتے تھے، خیام جو خیالات
ظاہر کرتا تھا ان کا مقصد اگرچہ ان فرقوں سے مختلف تھا، تاہم وہ ان خیالات کی ترجمانی
کر کے مقبول عام نہیں ہو سکتا تھا،

لیکن خیام کے بعد خواجہ حافظ نے اس فلسفہ کا اعادہ کیا تو انکی خوش قسمتی سے دفعۃً
حالات بدل گئے،

(۱) تاتاری حملہ نے مسلمانوں کے فوجی جذبات میں عام تنزل پیدا کر دیا اسلئے جذبات
میں عام طور پر رقت و لطافت آگئی،

(۲) تمدنی حیثیت سے شیراز باکل موجودہ زمانہ کا فرانس بن گیا اور عیش پسندی کی یہ حالت
ہو گئی کہ جب شاہ ابوالاسحاق کے عہد میں شاہ مظفر نے شیراز پر چڑھائی کی تو ابوالاسحاق نے

بالا خانے سے اسکے لشکر کو دیکھ کر کہا کہ ”عجیب الحق ہے اس بہار میں یوں اوقات خراب

کرتا ہے“ یہ شعر پڑھ کر نیچے اتر آیا،

بیاتایک امشب تماشا کینم

خواجه حافظ اسی شاہ ابوالاسحاق کے زمانہ میں تھے، اسلئے اُن سے زیادہ کون اس شعر کی داد

دے سکتا تھا،

(۳) جن ملحدانہ خیالات کی بنا پر ابوالعلاء اور خیام بدنام تھے، خواجہ صاحب نے اُن سے

بہت کم تعرض کیا، خیام بار بار عشر و نشر کا انکار کرتا ہے، اور صاف صاف کہتا ہے،

لے شعر العجم تذکرہ خواجہ حافظ،

توزرنہ اسے غافل نادان کہ ترا
دریاب تو این یکدم فرصت کنه

لیکن خواجہ صاحب نے صراحتہ قیامت کا کہیں انکار نہیں کیا، ایکبار انکی زبان سے شعر نکل گیا،
گر مسلمانی این است کہ واعظ دارد

اسپر شاہ شجاع نے انکو ستانا چاہا، لیکن مولانا زین الدین ابو بکر تائیا بادی کے مشورہ سے
آٹھون نے اسکو بھی ایک عیسائی کا مقولہ بنا دیا،

دی دہم چہ خوش آمد کہ سحر میگفت
بادف و برلوط نے مہینچہ تر سائے

اس بنا پر باوجود رندی و سرستی کے کسی نے انکو ملحد یا بد دین نہیں قرار دیا،

(۴) رزمیہ شاعری بالکل فنا ہو چکی تھی اور صوفیانہ شاعری کو قبول عام حاصل ہو رہا تھا خواجہ
صاحب کا کلام صوفیانہ خیالات سے لبریز تھا، اسلئے صوفیوں کے حلقہ میں خصوصیت کے
ساتھ مقبول ہوا، آخر زمانہ میں خیام کو بھی اس مقدس حلقہ میں رسائی حاصل ہوئی، چنانچہ
علامہ جمال الدین تطفی اخبار الحکماء میں لکھتے ہیں

وقف متاخر و الصوفیہ علی شی من ظاہر شعرہ
فقلوہ الی طریقہم و تاحضروا بہانی مجالسہم

وخلواتہم

(۵) خواجہ صاحب نے اپنے خیالات کے اظہار کے لئے غزل کو انتخاب کیا تھا جسکی

بحر وں میں موسیقیت پائی جاتی ہے، بالخصوص خواجہ صاحب کا کلام تو سراپا موسیقی ہے مثلاً
چور دست است رود خوشن من مطربے خوش

کہ دست نشان غزل خویم پاک زبان زندا

لے شعر الختم تذکرہ حافظ لے اخبار الحکماء صفحہ ۱۶۲

یکی از کفری لاف و کلمات می بافد
اگر غم لشکر انگیزد کہ خون عاشقان ریزد

(۶) اب مزدکینہ اور خرمیہ وغیرہ کا وجود باقی نہیں رہا تھا، اسلئے حافظ کی آواز مذہبی
بدگمانیاں نہیں پیدا کر سکتی تھی،

(۷) خواجہ صاحب کے کلام میں تنوع پایا جاتا ہے، جس سے انسان کی طبیعت نہیں
گھبراتی، اور خیام بار بار ایک ہی خیال کو دہراتا ہے جس سے جی اکتا جاتا ہے، ان اسباب
یہ نتیجہ ہوا کہ خواجہ صاحب کا کلام گھر گھر پھیل گیا، اور اس نے ہر جگہ ایک عام چوش نشاط
پیدا کر دیا، چنانچہ خود خواجہ صاحب فرماتے ہیں،

بہ شعر حافظ شیرازی گویند می رقصند
سیر چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی

لیکن خیام کی مقبولیت مخصوص اہل ذوق کے حلقہ تک محدود رہی، اور اس دائرہ سے
باہر اسکا کوئی اثر قائم نہ ہو سکا۔

عبد السلام ندوی

سیر فلک

از یوسف الزمان صاحب امیونی

آسمان کا منظر اندھیری رات میں بیشمار چھوٹے چھوٹے تارون سے جگمگاتا ہوا شاعرانہ اور فطرت کے عاشقوں کے واسطے ایک دل بہلانے والا منظر ہے، کوئی تارون کی جہلملاتی روشنی کو بہت خفہ کی بیداری سے تعبیر کرتا ہے، کوئی کسی تاریک رات کی لاتنناہی درازی سے تنگ اگر فراق یا رہین اختر شماری کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، کسی شاعر کی حسرت ناک امید اس شعر میں فراق کی راتوں کے مشاغل پر کافی روشنی ڈالتی ہے،

انی اسری واطنات ستری وضح النہاس وعلی النجم

روشن چاند اور نکہری سفید چاندنی بھی کیسے دلکش مناظر قدرت ہیں، جیسے اندھیری رات کو عموماً فراق کی تکالیف اور خیال یار کے ساتھ نسبت دیجاتی ہے، ویسے ہی چاندنی رات شب وصل کے لوازمات اپنے ساتھ لاتی ہے، اور اسی سبب سے جاڑون کی شفاف چٹکی چاندنی کو فوجان بیوہ سے مشابہ کہا جاتا ہے، شعراء اور عشاق نے چاند کو وہ درجہ دے رکھا ہے کہ چہرہ خود خوب روؤں کو رشک کرنا چاہیے وہ خوب روؤں کو ”مہ جبین“ ”مہ لقا“ ”ماہ رخ“ کے نام دیتے ہیں اور شاید اس خیال کی بنیاد پر انے اعتقاد سے کوئی تعلق رکھتی ہو، جب چاند ہی کو نہیں بلکہ دوسرے سیاروں اور ستاروں کو بھی دیویان کہا جاتا تھا، جو خوب صورتی اور حسن میں لاثانی بھی جاتی ہیں، ”زہرہ جبین“ اور ”ثریا شامیل“ اسکی خاص مثالیں ہیں، پھر ذرہ کے نکلنے والے سورج کو بھی مشتوق سے مشابہ کر نیکیو چنا گیا، صاحب فسانہ عجائب کی ملکہ ہرنگ

عقل و فراوانی بین مردوں کے کان کا شتی تھی، اور جان عالم کی دوسری ملکہ ماہ طلعت سے جو نیکی، ہولے پن اور شرم و حیا کی تصویر تھی، کہیں زیادہ سمجھدار تھی، سرور نے کمال ہانٹ سے ہوشیار، چالاک، اور شوخ تنذو ملکہ کو ہر نگار کا نام دیا، اور نیکی، سنجیدہ مزاج ہولی بہالی، زرد رنج ملکہ کو ماہ طلعت کہا، اور حقیقت یہ ہے کہ سورج اور چاند میں کچھ ایسے ہی اوصاف پائے جاتے ہیں، ہمارے ہر عالم کتاب کو مے و میخانہ سے خاص نسبت دیجاتی ہے غالب کہتے ہیں،

میخانہ وہ منظر ہے کہ ہر صبح جہان شمع

دیوار پر خورشید کا مستی سے سراوے

آفرینش آدم کے ایک عرصہ بعد تک محض اس قسم کے توہمات سے فضا سے بسط کی معنی کو حل کیا جاتا رہا، اور یہ توہمات کچھ اس طرح سیکڑون صدیوں سے ہمارے اجداد کی فطرت میں داخل ہو گئے تھے کہ اکثر اصحاب محض اس سبب سے کہ جدید اکتشافات چونکہ روایات سابقہ کے خلاف ہیں، انکو ناقابل قبول تصور کرتے ہیں، حالانکہ ہیئت کے متعلق جدید معلومات کا دار و مدار ریاضی، طبیعیات، اور علم کیمیا (کیمسٹری) کے ان علوم متعارفہ پر مبنی ہے، جن سے کوئی انکار نہیں کر سکتا،

انسان نے اپنی عقل اور اپنے تجربہ کے موافق ہر دور اور ہر زمانہ میں فضا سے آسمانی کی چہان بین کی ہے، اسیریا، چین، مصر، ہندوستان، یونان، اور قزاقانہ یہ سب قدیم ترین تہذیبوں کے مرکز رہے ہیں اور کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ علم نجوم ہمیشہ زمانہ قدیم میں تہذیب و تمدن کے ساتھ رہا ہے، ان تمام قدیم اقوام نے اس راز کو افشا کر نیکی کوشش کی ہے ستاروں کو دیوتا مانا گیا، چاند کی پرستش لگی، سورج کے سامنے سر جھکا یا گیا، اپنی محدود معلومات کے موافق زمین کو مرکز سمجھ کر تمام کائنات کو اسکا ماتحت بیان کیا گیا، آسمان کو ٹھوس

قرار دیا، پھر بطلموس نے ان تمام مناظر کو علمی سانچہ میں ڈھالا، لیکن یہ اور اس سے پہلے کے تمام نظریات واقعات سے دور تھے، اصل ہیئت جدید کی ابتدا حق و صداقت کے شہد کا پرنکیس اور گیلیلو کے ساتھ ہوتی ہے، انھوں نے نظام عالم میں ایک انقلاب عظیم پیدا کر دیا، زمین کو ایک ماتحت ستارہ بتلایا، سورج کو نظام شمسی کا مرکز قرار دیا، چاند کو فوہوٹ دیوی کے بجائے زمین کا لڑکا کہا، دور بین سے تمام فضا سے بسیط چہان ڈالی، اور وہ سب ثابت کر دیا جسکو تسلیم کرنا سوقت لوگ تیار نہ تھے،

لیکن ہیئت جدید کی نئی ترکیب اسوقت ایک حد تک مکمل ہوئی جب نیوٹن نے صحیفہ ہیئت میں نئے باب کا ہینن بلکہ ایک مستقل جلد کا اضافہ کیا، قانون کشش نے بہت سی ان باتوں کو ثابت کر دیا جسکو گیلیلو اور کا پرنکیس نہ ثابت کر سکے تھے، یہ اس زمانہ کا ذکر ہے جب قرون مظلمہ (تیرہویں، چودہویں اور پندرہویں صدی عیسوی) کی کثیف تاریکی سے نکل کر روز روشن کے مناظر اور ان چیزوں کی حقیقت جان کر جو شب تاریکی ظلمت میں کچھ کی کچھ نظر آتی تھی، یورپ اپنی لاعلمی کے باعث کی ہوئی حرکتوں پر اظہار ماسف کر رہا تھا، اہل یورپ کی بیداری سے عقل انسانی کی بلند پروازی نے ہیئت جدیدہ کو ایک نئے ڈھنگ پر پیش کیا، کا پرنکیس کے نظریات، گیلیلو کی دور بین کی ایجاد، نیوٹن کے قانون کشش، انیسویں صدی میں فولوگرانی کا ہیئت میں استعمال، اور سب سے آخر میں اسپیکٹر اسکوپ سے روشنی کے اجزاء کی تقسیم، ان سب باتوں نے مل کر اب ایک ایسے نظام کائنات کا نقشہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے جسکا ذکر تعجب خیر ہیئت اور حیرت انگیز عظمت ہمارے دلوں میں پیدا کرتا ہے،

لے ہم اپنے ایک آئینہ معنوں میں کہلائیے کہ اس خیال میں کہ چاند اصل میں زمین کا ایک حصہ تھا بہت کچھ اب لکھنا ہوگا

قبل اسکے کہ اس پر ہیئت منظر کا کچھ ذکر کیا جائے، ہیئت کی ایک ضروری اصطلاح کو واضح کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے، "روشنی کے سکند" "روشنی کے منٹ" "روشنی کا سال" ہیئت کی ایک اصطلاح ہے جس سے فاصلہ ظاہر کیا جاتا ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ فاصلہ کو وقت کی صورت میں تبدیل کر کے قابل قیاس بنایا جاتا ہے،

اندھیری رات میں اگر آتش بازی چوٹی ہو تو گولوں کی آواز روشنی نظر آنے کے بعد سنائی دیتی ہے، اسکا سبب یہ ہے کہ روشنی کی رفتار آواز کی رفتار سے کہیں زیادہ ہے، آواز کی رفتار محض دو فرلانگ فی سکند ہے، اور روشنی کی رفتار $184,000$ میل بلکہ کیسے زیادہ) فی سکند ہے، ایک سال میں 3×10^8 کروڑ 34 ہزار سکند ہوتے ہیں، اسلئے وہ روشنی جو ایک سال میں ہم تک پہنچی ہم سے تین کروڑ $184,000$ میل یعنی 5 ہ کروڑ 80 ارب میل کے فاصلہ سے آتی ہے، اور اسلئے بغرض آسانی اس فاصلہ کو ایک روشنی کے سال سے تعبیر کریں گے، آفتاب کی روشنی زمین تک آٹھ منٹ میں آتی ہے اور دونوں کے درمیان 9 کروڑ میل کا فاصلہ ہے، اس فاصلہ کو قیاس میں آنے کے قابل بنانے کی غرض سے کہیں گے کہ آفتاب ہم سے آٹھ "روشنی کے منٹوں" کے فاصلہ پر ہے،

آفتاب ہمارے نظام شمسی کا مرکز ہے، عطارد، زہرہ، زمین، مریخ، مشتری، زحل، نپچون، اور یورنیس اور پٹون، مع اپنے رفتار کے آفتاب کے مستقل حاشیہ نشینوں میں ہیں، لیکن ہر سال دو تین مہمان فضا سے بسیط کے دور از قیاس حصص سے سفر کر کے ہمارے نظام میں داخل ہوتے اور خسرو انجم کے سامنے زانوے ادب تہ کرتے ہیں، ان مہمانوں کو ہم دمدار ستارے کہتے ہیں، ہر سال پر شاید ایک دو تعجب ہوا ہو، ہر سال یہ آتے تو ضرور ہیں لیکن بلا دور بین کے نظر ہینن آتے، البتہ چند مشہور دمدار ستارے جو ہمارے مستقل مہمانوں

بین ہیں اور ایک خاص مدت کے بعد نمودار ہوتے ہیں، انکو ہر شخص چشم عریان سے (بلا دور بین کی مدد کے) دیکھ سکتا ہے، پہلی صاحب کا مدار ستارہ جو ہر ۵۷ یا ۶۷ سال کے بعد نمودار ہوتا ہے، خاص طور سے قابل ذکر ہے، سنہ ۱۹۱۱ء میں یہی ستارہ نمودار ہوا تھا،

ہمارا نظام شمسی نظامون اور ستاروں کے جہرٹ سے دور دراز فاصلہ پر ہر اندازہ کیا گیا ہے کہ اگر نظام شمسی کو ایک میل لمبا چوڑا نخلستان تصور کر لیں تو اس خلا کو جبین کوئی دوسرا ستارہ اب تک نظر نہیں آیا، اور جو ہمارے نظام (شمسی) کے گرد اگر دوپیدا ہے، نسبتاً صحراے افریقہ کا دو گنا ماننا پڑیگا، ایک "روشنی کا سال" ۵۵ کرب میل (۱۶۰ بلین) کے برابر ہے اور ہمارے آفتاب سے نزدیک ترین ستارہ (Alpha Centauri) تین "روشنی کے سالوں" یعنی تقریباً ایک نیل ۵۵ کرب (۱۶۰ بلین) میل کے فاصلہ پر ہے اگر ان ستاروں کی روشنی آج کسی سبب سے غائب ہو جائے تو تین سال کے بعد ہمیں اسکی اطلاع ہوگی،

گر میون کی اندھیری رات میں جب بچہ کسی قدر سمجھدار ہوتا ہے تو ان چمکتے جھلکتے ستاروں کو شمار کر نیکی کوشش کرتا ہے، لیکن اسکی کوشش بیکار ہوتی ہے، وہ مان سے جو اسکے نزدیک ہر سوال کا تسلی بخش جواب دینے پر قدرت رکھتی ہے انکی تعداد کی بابت سوال کرتا ہے، اور مان ہون مان کر کے اس معاملہ کو "عالمانہ" سکوت سے ٹال دیتی ہے اور سچ تو یہ ہے کہ ہیئت قدیم تو صحت اعداد کے معاملہ میں حقیقت سے بہت دور تھی سو اس کے لئے لائق، لا تخصی، بے شمار سے انکی تعداد کا پر ہیبت اندازہ کیا جائے، تمام قدیم زبانوں کے لٹریچر میں ہمیشہ ستاروں کی تعداد کو ناقابل شمار ظاہر کیا گیا ہے، اور بہت سی السنہ جدیدہ نے بھی قدما کی تائید میں یہی طرز عمل اختیار کیا ہے، چنانچہ اردو زبان

میں بھی انجم یا ستارہ کا لفظ بے شمار کے معنوں میں استعمال ہونے لگا ہے، ڈاکٹر اقبال اپنی مشہور نظم بلال میں "سکندر رومی" کی فوج کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں،

دنیا کے اس شہنشاہ انجم سپاہ کو حیرت سے دیکھتا فلک نبل فام تھا
ہیئت جدیدہ نے اس سمت کافی ترقی کی ہے، دور بین کی ایجاد سے پہلے کل ستاروں کی تعداد کا اندازہ محض آٹھ ہزار کیا گیا تھا، لیکن بہترین دور بینوں کی مدد سے یہ تعداد اگر دو تک پہنچتی ہے، اب فوٹو گراف کے ذریعہ سے جو نقشے شمالی و جنوبی آسمانوں، کیونکہ زمین سے شمالی نصف کرہ سے نظر آئیں گے ستارے جنوبی نصف کرہ سے نظر آئیں گے ستاروں کے مختلف ہیں، کے لئے گئے ہیں انھوں نے اس تعداد میں بہت بڑا اضافہ کر دیا ہے،

پچھلے چالیس سال میں فوٹو گرافی نے ہیئت میں ایک انقلاب پیدا کر دیا ہے ان ستاروں کا بھی فوٹو لیا گیا ہے، جنکی روشنی ایسی کم تھی کہ پلیٹ پر بلا کسی گہنٹہ کے اثر کے ان کا فوٹو لینا محال تھا، اس طرح اب ستاروں کی تعداد کئی ارب تک پہنچ گئی ہے ان ستاروں کی روشنی کے مختلف مدارج ہیں، اسکے لحاظ سے وہ تقسیم کئے گئے ہیں وہ ستارے جو دس "روشنی کے سالوں" تک کے فاصلہ پر ہیں مشہور ستارے ہیں لیکن فضاے آسمانی میں بلحاظ فاصلہ کے دریافت شدہ ستاروں کی تعداد میں بھی کمی ہوئی گئی ہے، مثلاً ۵۰ "روشنی کے سالوں" کے فاصلہ پر جتنی تعداد ستاروں کی دریافت ہوئی ہے اس سے ان ستاروں کی تعداد کم ہے، جو ۲۵۰ "روشنی کے سالوں" کے فاصلہ پر ہیں آسمان کے فوٹو گرافی کے نقشوں سے ثابت کیا گیا ہے کہ بعض ستارے ایسے بھی دریافت ہوئے ہیں جو ۴۰۰۰ "روشنی کے سالوں" کے فاصلہ پر ہیں، اس فاصلہ کو سیلون میں

ظاہر کرنا فضول ہے، محض یہ یاد دلانا کافی ہے کہ ایک روشنی کے سال میں ۵۰ کرب
۱۰ بلین میل ہوتے ہیں

ستاروں کی زندگی کے مختلف دور ہیں، نیلگون روشنی کے ستارے اپنی زندگی کے
ابتدائی دور سے گزر رہے ہیں، زردی مائل روشنی کے ستارے عالم شباب کے مزے
اٹھا رہے ہیں، اور سرخی مایل ستاروں پر پیری کے آثار ہو رہے ہیں، اور وہ ایسے دور سے
گزر رہے ہیں جس کے بعد انکی ساری چمک دمک تبدیل ہو جائیگی، اور وہ ہماری دنیا
سے پھر نظر نہ آئیں گے، لیکن اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ انسان کی یاد میں کوئی ستارہ ان
تینوں دوروں میں سے گزر گیا ہو، کروڑوں برس میں ایک دور سے دوسرے دور میں
ستارے پہنچتے ہیں،

ہمارا آفتاب جو اپنی زندگی کے آخری دور سے گزر رہا ہے، زمانہ قدیم میں تمام
ستاروں کی مملکت کا سرگروہ تصور کیا جاتا تھا، اور چونکہ دوسرے ستارے آفتاب کے
روشن ہنیں نظر آتے تھے اسلئے آفتاب کے ماتحت سمجھے جاتے تھے، غالب نے اسی
خیال کو یونان نظم کیا ہے،

خسرو انجم کے آیا صرف میں شب کو تھا گنجینہ گوہر کھلا

لیکن اس خیال کا ایک دوسرا سبب بھی تھا، اس قدر بعد کا خیال قدما میں نہیں پیدا
ہوا تھا، وہ لوگ ان تمام ستاروں کو ہوس آسمان یا آسمانوں میں جڑا ہوا تصور کرتے تھے،
بطلموس اور اسکے بعد کے ہیئت دانوں نے ان خیالات میں بہت کچھ جلا دی، پھر بھی
کوئی اصولی تغیر ستاروں کے بارہ میں نہیں ہوا، جدید تحقیقاتوں نے جو عظیم ترین دوربینوں
اور بہترین سامان فوٹو گرافی کی مدد سے کی گئی ہیں، ثابت کر دیا ہے کہ خسرو انجم حقیقتاً محض

زیاروں اور چند مدار ستاروں کا مرکز ہے،

وہ زبردست ستارے، عظمت و ہیبت کے ناقابل قیاس مجسمے جو اس فضا کے
آسمانی کی خلا میں غیر معمولی سرعت اور انتہائی سکون اور خاموشی سے کسی نامعلوم منزل
کی طرف سرگرم سفر ہیں، ہمارا آفتاب باوجودیکہ ہماری زمین سے کئی لاکھ گنا بڑا ہے، اسکے
مقابلہ میں حقیقتاً ایک ذرہ کے برابر ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان لاتعداد
نظاموں کے مجموعہ کے بعد کیا ہے؟ یہ منجملہ ان سوالات کے ہے جنکا جواب دینے سے
ایک انسان کی عقل، اسکی معلومات، اور اسکے کل تجربات قاصر رہے ہیں، انکی انتہا کے
مطلق اسکے سوا اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ یہ ایک لاتناہی سلسلہ ستاروں یا بالفاظ دیگر
آفتابوں کا چلا گیا ہے، جنکا قیاس کرنا بھی ہمارے خیالات کو بیجاں میں ڈال دیتا ہے
اور اس جگہ ہم اس "قانون کل" کا ہیبت ناک تصور کرتے ہیں، جو ان تمام ستاروں اور
انکے ماتحت سیاروں، ان سیاروں کی آبادی، انکے جانداروں کے وجود کا راز ہی، یہی
جگہ ہے جس کے بعد انسان کی عقل، اسکے تجربات، اسکی علمیت کا زعم اور اسکی معلومات کا
گہنڈ باطل ثابت ہوتا ہے، اور ہمیں سے سرحد اعتقاد "یا ایمان بالغیب" کی ابتدا ہوتی ہے
جسکو طے کر کے لوگ مذہب کی مملکت میں داخل ہوتے ہیں،

ہماری داستان ابھی ختم نہیں ہوئی، ستاروں کے اس سارے قصہ کو بیان کر نیچے
بعد اگر یہ نتیجہ نکالا جائے تو بیجا ہوگا کہ ممکن ہے یہ ستارے بھی ہمارے آفتاب کی طرح اپنی
اپنے نظاموں کے مرکز ہوں، انکے ماتحت بھی بہت سے سیارے ہوں اور کون کہہ سکتا ہے کہ
ویسے ہی تغیرات کے زیر اثر رہ کر جنھوں نے ہماری زمین پر عمل کیا تھا، ان سیاروں میں
سہم اپنے آئندہ مضمون میں اس بحث پر علماء ہیئت کی رائے سے ناظرین معارف کو مطلع کریں گے،

بھی جاندار مادہ کا وجود نہیں، ہاں یہ ممکن ہے کہ وہ جاندار مادہ اس دنیا کے جانداروں سے مشابہ ہوں، اب ذرا غور کیجئے کہ لاتعداد آفتاب اور ان کے لاتعداد سیارے اور ان کی ناقابل قیاس آبادی، ان نتائج تک پہنچنا، تخیل کی انتہائی بلند پروازی اور قیاس کی رفیع ترین پرواز ہے،

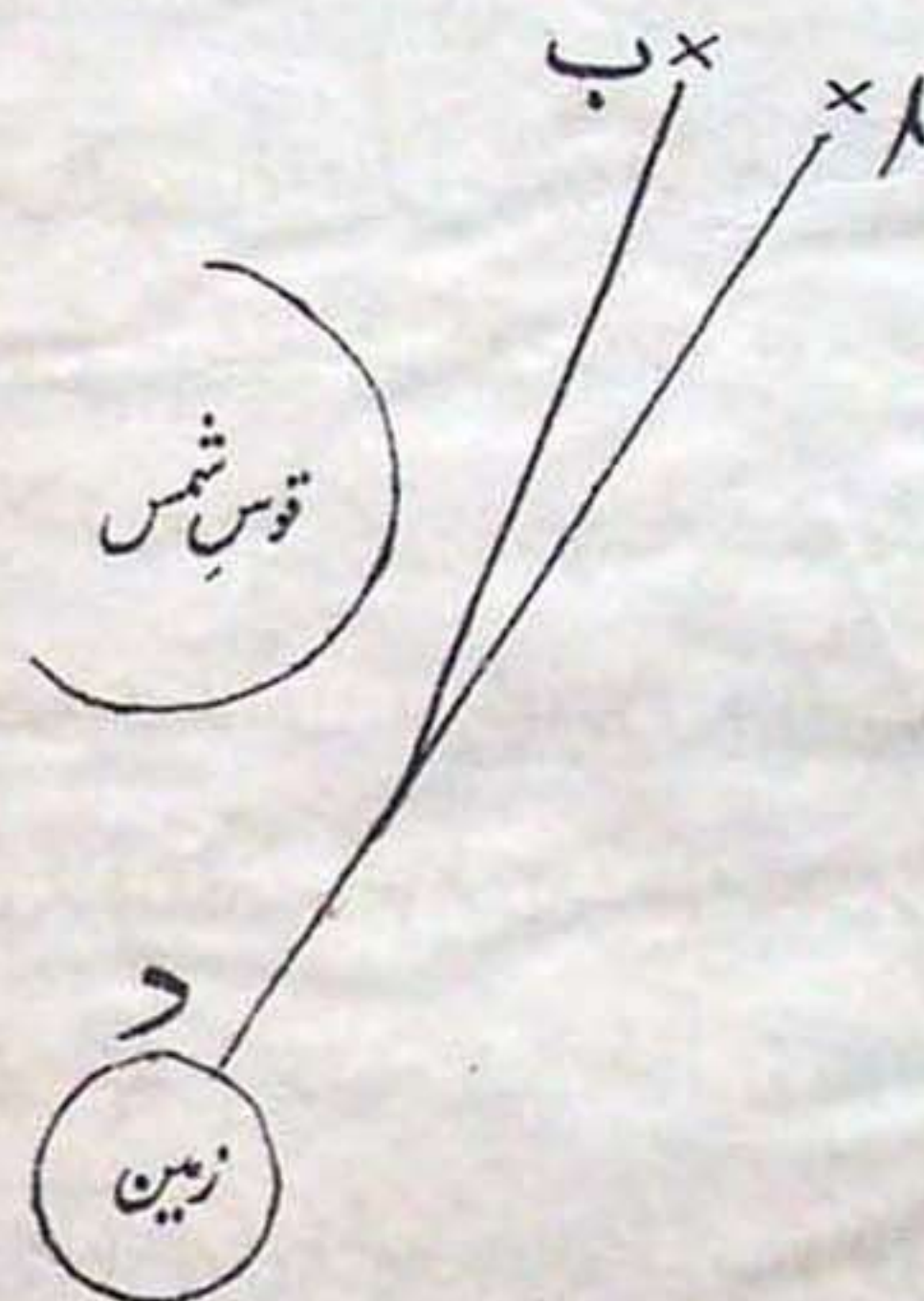
اجرام فلکی کی گردش کے متعلق بہت سی تحقیقاتیں ہوئی ہیں، لیکن ان میں سے دو خاص طور سے قابل ذکر ہیں، ستارے جیسا کہ پہلے خیال تھا ساکن نہیں، محوری گردش کے علاوہ تمام ستارے بلحاظ سمت گردش دو گروہوں میں تقسیم ہو سکتے ہیں، دونوں گروہ ایک دوسرے سے مختلف سمت کو گردش کرتے ہیں، ہر ایک ستارہ ان دونوں گروہوں میں سے کسی ایک میں شامل ہے، ستاروں کے اس سفر کی ابتدا کہاں سے ہوئی، اور ان کی منزل مقصود کیا ہے؟ اس کا کوئی جواب ہمارے پاس نہیں،

اسکڑا سکوپ ایک آلہ ہے جسکو آلہ گردش نما کہنا چاہیئے، اس سے روشنی دیکھ کر ستاروں کی حرکت اور ان کی سمت وغیرہ معلوم کی جاتی ہے، دلینہ (Zeta) نامی ستارہ کی روشنی کو اس آلہ سے جانچا گیا، علماء ہیت اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہمارا آفتاب مح اپنے ذرات کے اس ستارہ کی جانب جا رہا ہے، یہ صحیح ہے کہ دلینہ ہم سے نیلون (نیل) = بلین = بلین ملین میل دور ہے، لیکن رفتار جس سے آفتاب سرگرم سفر ہی دنیاوی لحاظ سے زیادہ ہے، یعنی ۱۹ میل فی سکند یا قریب قریب ۴۰ کروڑ میل سالانہ، یہ تباہ کن نتائج پیدا کر بیوالی رفتار اسلئے ابھی خطرناک نہیں کہ دلینہ ہم سے بہت ہی دور ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ فضا سے آسمانی میں آفتاب کی حرکت دوسرے ستاروں کی کشش کے باعث کچھ اس طرح بدل جائے کہ ہمارے آفتاب کا سفر اس منحوس دن کو نہ دیکھے

جب دلینہ اور ہمارا آفتاب برسرِ پیکار ہوں اور دونوں کی گرامر می بین ہماری ذرا سی زمین بھی گہیوں کے گہن کی طرح نیست و نابود ہو جائے،

غیر مناسب ہونگا اگر اس جگہ اس نئے نظریہ کا سرسری ذکر کیا جائے جو نظام کائنات کو ایک نئے ڈھنگ سے پیش کرے گا، اب تک یعنی ۱۹۱۵ء سے پہلے سرائیزک نیوٹن کا یہ نظریہ کہ روشنی خطِ مستقیم میں حرکت کرتی ہے، مسلمہ اور تسلیم کردہ نظریوں میں سے تھا لیکن جرمنی کے مشہور ریاضی دان انیسٹائن نے سب سے پہلے ۱۹۰۵ء میں اور اس کے بعد ۱۹۱۵ء میں اپنا یہ دعویٰ پیش کیا کہ روشنی پر بھی قانون کشش کا اثر پڑتا ہے اگر مٹی ۱۹۱۹ء سے پہلے بہت کم لوگ اس خیال کو کچھ بھی اہمیت دیتے تھے، تاہم ہیت دانوں کو فکر دامگیر ہوئی کہ کسی نہ کسی طرح اس خیال کی تائید یا تردید کرنی چاہیئے چنانچہ یہ معلوم کر کے کہ مئی ۱۹۱۹ء کو جنوبی امریکہ اور شمالی افریقہ میں کسوف کا مل ہوئی والا ہی برٹش اسٹرانومیکل سوسائٹی کی جانب سے دو مشن روانہ کئے گئے، ایک برازیل (جنوبی امریکہ) دوسرا شمالی افریقہ کے مغربی ساحل پر ایک جزیرہ میں، وقت معینہ پر جب آفتاب میں پورا گہن پڑا تو دونوں جگہوں آسمانوں کے نقشے لئے گئے، اور بعد کو ان نقشوں سے ان نقشوں کا مقابلہ کیا گیا جو ایسے وقت سے لئے گئے تھے جب آفتاب درمیان میں جاگ رہا تھا، دونوں کے مقابلہ سے معلوم ہوا کہ پہلے نقشوں کی بہ نسبت بعد کے نقشوں میں ستارے آفتاب کی سمت کو کس قدر دبے ہوئے تھے، پہلے نقشوں میں روشنی بلا کسی روک ٹوک کے ہم تک آئی تھی، لیکن بعد کے نقشوں میں روشنی چونکہ آفتاب کے قریب سے گزری اسلئے کس قدر اس کی کشش کے زیر اثر آفتاب کی جانب خطِ منحنی بناتی ہوئی دب گئی، مثال سے یہ بات پورے طور پر ذہن نشین ہو سکتی ہے،

نقشہ ذیل میں آ وہ جگہ ہے جہاں ایک ستارہ معمولی نقشون میں ملتا ہے، لیکن ب
وہ جگہ ہے جہاں روشنی کی آفتاب کی جانب کشش کے سبب مئی سلسلہ کو لئے ہوئے نقشون
میں وہی ستارہ ملتا ہے،



و وہ مقام ہے جہاں اس منظر کے نقشے لئے گئے تھے، نیسٹن کے نظریہ کی اس عملی
تائید نے دنیا سے جدید میں ایک تھلکہ ڈال دیا، اور گزشتہ جون سے لیکر دسمبر تک دہائی
اخبارات اس جدید تغیر کے نتائج اور خوش آئند توقعات پر قلم فرسائی کرتے رہے،

تخصیص تبصرہ

اسلام بطور عالمگیر مذہب کے

خواجہ کمال الدین سالہا سال سے اشاعت اسلام کی جو سرگرم کوششیں عمل میں
لا رہے ہیں، اور غیر اقوام کے سامنے تبلیغ اسلام جن بہترین صورتوں کے ساتھ فرما رہے ہیں
انکا اعتراف ہر منصف مزاج شخص پر لازم ہے، چند ماہ ہوئے انھوں نے جنوبی ہند کا دورہ
کیا تھا، اور اس دورے میں جا بجا انھوں نے اپنی مجوزہ ”انجن مذہب“ کے مقاصد کی بھی
تشریح کی تھی، اس سلسلہ میں ایک لکچر انھوں نے ”پیام اسلام“ کے عنوان سے دیا تھا، جسکی
تخصیص درج ذیل ہے:-

خواجہ صاحب نے آیہ کریمہ کل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمۃ تسوای بیننا و بینکم ان لا نعبد
الا الله ولا نشرك به شیئاً اولاً فنحنذ بعصنا بعصنا ارباباً من دون الله کی تلاوت کر کے بیان
کیا کہ اخوت عامہ کا یہ وہ پیام ہے جو آج بھر سو برس ہوئے اسی نبی کی زبان سے ادا ہوا تھا
جو ان انبیاء کرام کے سلسلہ کی آخری کڑی تھی، جو خدا کی طرف سے ہر ملک اور ہر زمانہ میں
اس غرض سے مبعوث ہوتے رہے ہیں کہ نسل انسانی کے تنازعات و اختلافات کو مٹا کر
ان میں اتحاد و یکجہتی پیدا کریں، اور میں آج اس پیام کو پھر اسلام کی جانب سے پیش کر رہا ہوں
حاضر ہوا ہوں، آپ حضرات میں سے جو لوگ دیکھ کو کلام ربانی تسلیم کرتے ہیں اور ہندوستان
کے رشیوں کی اولاد میں ہیں، جو لوگ یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، یا اور کسی الہامی مذہب کے
تاکل ہیں، میں انکی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آئیے ہم آپ سب مل کر ایک امر پر متحد

ہو جائیں اور وہ یہ کہ ہم سب خدا سے واحد ہی کی پرستش کریں، ہم سب مل کر ایک مشترک معبد بنائیں، جہاں سب ایک ہی برتر معبود کے آگے سر جھکائیں،

حضرات، آپ یہ اندیشہ نہ کریں کہ مذاہب و ملل کے اس تعدد و تنوع کے زمانہ میں اتحاد و یک رنگی کی کوششیں کیونکر بار آور ہو سکیں گی، ترقی نام ہی تعدد و تنوع کا ہے، فطرت نے اپنے قدم آگے بڑھانے کا راستہ بھی رکھا ہے، تخم ایک واحد و غیر منقسم شے ہوتی ہے لیکن اسکے ارتقاء کے معنی یہ ہیں کہ اس میں نئے پیدا ہوں، شاخیں ہوں، پھنیاں ہوں، پھول ہوں، پتیاں ہوں، ڈنڈے ہوں، پھل ہوں، لطفہ اپنی ابتدائی حالت میں نسبتاً ایک مفرد و بسیط شے ہوتا ہے، لیکن جنین کی حالت میں اس میں کتنے نئے نئے اجزاء پیدا ہونے لگتے ہیں، اس قانون کی بیشمار مثالیں ہیں، اور جمادات، نباتات، حیوانات، ہر جگہ یہی قانون اپنا عمل کرتا ہوا نظر آتا ہے،

انسان کی اجتماعی زندگی بھی اس کلیہ سے مستثنیٰ نہیں، وحشی قبائل میں ہر فرد خود اپنی ضروریات کا کفیل رہتا ہے، لیکن جون جون تمدن و تہذیب کے قدم آتے جاتے ہیں تقسیم عمل شروع ہونے لگتی ہے، یہاں تک کہ کچھ روز میں مختلف پیشے، صنایع، اور مشاغل پیدا ہو جاتے ہیں، دیہات اور قریے بڑھنے بڑھتے شہر ہو جاتے ہیں، شہروں کا اجتماع ملک و سلطنت کی شکل حاصل کر لیتا ہے اور مختلف ممالک ملکر بر اعظم بن جاتے ہیں،

پس مذاہب کے تنوع و تعدد سے گھبرانے کی کوئی وجہ نہیں، یہ تو عین ترقی و نمو کی علامت ہے، خود ہمارے پیروں نے اختلاف امت کو "رحمت" سے تعبیر کیا ہے، البتہ اصل سوال یہ ہے کہ ان میں باہم رابطہ اتحاد کیونکر پیدا کیا جائے، اسکے جواب میں ہمیں ان اصول کو ملحوظ رکھنا چاہیے، جنکے ماتحت ارتقاء و کائنات کی رفتار جاری ہے، اگر

تخم کی حالت سے درخت بننے کے منازل کو پیش نظر رکھا جائے تو حسب ذیل مراتب ہفت گانہ معلوم ہونگے:-

(۱) سارے نظام شجری کی اصل ایک شے، تخم ہوتی ہے،

(۲) اس سے کلمے پھوٹتے ہیں،

(۳) تمام شاخیں جڑ کی ماتحت و محکوم رہتی ہیں،

(۴) ہر شاخ دوسری شاخ کا مستقل و علاحدہ وجود تسلیم کرتی رہتی ہے،

(۵) ہر شاخ ایک دوسرے سے منفعت ہوتی رہتی ہے،

(۶) کوئی شاخ ایک دوسرے کی بربادی کے درپے نہیں رہتی،

(۷) درخت کا وجود و قیام، اسکے تمام مختلف اعضاء کا مشترک مقصد رہتا ہے،

ہر فرد و بسیط شے کو مرکب حالت تک تبدیل ہونے اور ہر شے کو کمال نمونہ تک پہنچنے

میں انہی منازل ہفت گانہ سے ہو کر گذرنا پڑتا ہے، مادیات و جسمانیات، نفسیات و روحانیات، اخلاقیات و سیاسیات، غرض ہر شعبہ موجودات میں بھی قانون عامل ہے اور دنیا کو ایک مرکز پر لانے میں، اگر کبھی بھی کامیابی ہو سکتی ہے تو انہیں قوانین بعد کی پابندی و رعایت کے ساتھ،

اصول بالا میں سے اصول چہارم، جبکہ مفہوم رواداری یا ایک دوسرے کی سہتی کے اعتراف و احترام کا ہے، اتحاد مذاہب کی راہ میں سب سے زیادہ دشوار نظر آتا ہے، ہر مذہب صرف اپنے تئیں سچا قرار دیتا ہے اور دوسروں کو گمراہی و ضلالت کے مرادف تسلیم کرتا ہے، لیکن اسلام کی تعلیم اس دشواری کا نہایت صحیح حل پیش کرتی ہے، اسلام سے پہلے تمام مذاہب صرف اپنے تئیں حامل حق اور دوسروں کو جاوہ ضلالت قرار دیتے تھے، اور یہی صدا

آج بھی ہر غیر اسلامی حلقہ سے آرہی ہے کہ نجات صرف اسی کے مخصوص عقاید کے اندر محدود ہے حالانکہ منافع مادی کے جتنے اصلی مراکز ہیں، مثلاً چاند اور سورج، آسمان و زمین، ستارے اور بادل، ہوا اور پانی، انکی فیض رسانی سے کسی فرقہ و عقیدہ کے لوگ محروم نہیں، انکی نفع رسانی جملہ مخلوقات کے لئے یکساں و مشترک ہے، تو کیا قدرت کا بخل صرف نجات روح کے بارہ میں ہے؟ کیا فیوض روحانی بہ نسبت منافع مادی کے غیر اہم ہیں؟

قرآن سب سے پہلی کتاب ہے جس نے اس خطرناک غلطی کو مٹایا، اسکی پہلی ہی آیت نے دنیا کو اسکی تعلیم دی کہ خدا تعالیٰ کسی مخصوص ملک، فرقہ، قوم، یا قبیلہ کا خدا نہیں بلکہ رب العالمین یعنی جملہ موجودات کا پروردگار ہے، تنہا عرب و عراق، مصر و شام، یورپ و امریکہ کا نہیں، اخوت عامہ کا یہ درس قرآن میں بار بار تاکید و تہریج کے ساتھ ملتا ہے، مثلاً یہ کہ ہر قوم کے لئے ایک ہادی ہے، ہر جماعت کے لئے ایک رسول ہے، کوئی طبقہ انسانی ایسا نہیں جس میں خدا کی جانب سے ڈرانے والا نہ بھیجا گیا ہو، دقت علیٰ ہذا۔

حضرات، یہ اس کتاب کی تصریحات ہیں جسے اسکے مخالفین تعصب و عدم رواداری کا سرچشمہ بتاتے ہیں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس فراخ دلی و رواداری کی نظیر اگر دنیا کی کسی اور الہامی کتاب میں مل سکتی ہو تو پیش کیجائے، یہ قرآن اور محض قرآن ہی کی تعلیم کا اثر ہے، جسکی بنا پر میں آپکے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح میرا بیان قرآن پر ہی اسی طرح میں غیر محرف و انجیل و وید کو بھی کلام الہی مانتا ہوں، اور جس طرح میں موسیٰ کو رسول برحق مانتا ہوں، اُسی طرح یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ کرشن و رام چندر بھی خدا ہی کے فرستادہ پیامبر ہیں جو سرزمین ہند پر بشیر و نذیر کی حیثیت سے بدی کو کچلنے اور نیکی کو ابھارنے کے

لے لکل قوم ہاد لے و لکل امتیہ رسول لے دان من امتیہ الا خلائیہا نذیر

لے مبعوث ہوئے تھے، اور جس بحر معرفت سے مسیح ابن مریم سیراب تھے، اُسکے جرعه نوشی و زرتشت بھی تھے، تاکہ ایران میں آتش حق پرستی کو شعلہ زن کریں، اور انہیں چند ناموں پر موقوف نہیں، دنیا میں جہاں کہیں انسانی آبادی کا وجود رہا ہے، وہاں کوئی رسول یا پیغمبر بھی ضرور بھیجا گیا ہے، جہاں کہیں ظلمت رہی ہے وہاں نور بھی پہنچایا گیا ہے، اور میں یہ جو کچھ کہہ رہا ہوں میری ذاتی رائے نہیں، قرآن کی صاف و واضح تعلیم ہے:-

قُولُوا آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرٰہِیْمَ وَإِسْمٰعِیْلَ وَإِسْحٰقَ وَإِیْکُوْبَ وَالْإِسْحٰقَ وَمَا أُوتِیَ مُوسٰی وَعِیْسٰی وَمَا أُوتِیَ النَّبِیُّوْنَ مِنْ سِیْرٰہِمُ لَا نَفَرِقُ بَیْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُوْنَ۔ (سورہ بقرہ آیت ۱۳۶)

جسکے لحاظ سے مسلمان پر ہر نبی کو برحق سمجھنا واجب ہو جاتا ہے، اور اس طرح اصول مذکورہ بالا میں چوتھے اصول کی منادی جس جامعیت سے قرآن کرتا ہے، اسکی نظیر دنیا کے مذہبی لٹریچر میں مجھے نہیں ملتی، اور مسلمان نہایت کشادہ دلی سے ہر دوسرے مذہب و ملت کا احترام کرنے کے لئے آمادہ رہتا ہے،

اصول رواداری کے علاوہ ارتقاء کائنات کے باقی چہ اصول ایک بار پھر پیش نظر کر لینا چاہیئے،

(۱) اتحاد اصل،

(۲) انشقاق و انشعاب،

(۳) مرکزیت و مرجعیت اصل،

(۴) باہمہ کفر نفع رسانی

(۵) عدم ضرر رسانی

(۷) متحد اغراض کے لئے اشتراک عمل،

اب دیکھئے کہ قرآن ان میں سے ہر اصول کی کیسی صریحی و پُر زور تائید کرتا ہے، نمبر وار ایک ایک اصول کو لیجئے:-

(۱) پہلا عنوان اتحاد اصل کا ہے، یعنی سب کا مبدا اور سب کی اصل ایک ہی ہے قرآن کا ارشاد ہے، قُلْ اَحْمَدُ نِنَا فِي اللّٰهِ وَهُوَ بَنَاؤُكُمْ (بقرہ آیت ۱۳۹) جسکے صاف معنی یہ ہیں کہ خدا تو سب کا معبود ہے، پھر اہل مذاہب کیوں باہم مخالفت و مناقشہ میں مشغول رہتے ہیں؟ ضمنی و فرعی مسائل میں کتنے ہی اختلافات ہوں، پھر بھی سب کا اصلی مبدا ذات باری ہی ہے،

(۲) دوسرا اصول، اسی پہلے اصول کی تفریع ہے، ارشاد ہوتا ہے:- کَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ (بقرہ آیت ۲۱۳) اسکا کہلا ہوا مفہوم یہ ہے کہ تمام نوع انسانی گویا ایک ہی خاندان تھا جو رفتہ رفتہ مختلف شوب و قبائل میں تقسیم ہوتا گیا، اور ہر ایک کی ہدایت کے لئے جدا جدا انبیاء مبعوث ہوتے رہے اور اس بنا پر کسی مذہب کو باطل نہیں کہا جاسکتا، بلکہ سب ایک ہی منزل مقصود کی طرف بچانے کی مختلف راہیں ہیں،

(۳) تیسرا اصول مرکزیت اصل کا ہے، اس باب میں فرمان خداوندی ہے:- يٰۤاَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ مَّوَاۤءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اِنْ لَا تَعْبُدُوْا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا لَّيْسَ لَكُمْ مِنْ دِيْنِهِ شَيْءٌ (آل عمران آیت ۶۴) صورت میں اور ہر پیرا بہ سے معبود واحد ہی کو جو سب کی اصل ہے، مانتے رہنا چاہیئے،

(۴) چوتھے اصول سے متعلق قرآن کی تصریحات تفصیل سے اوپر گزر چکی ہیں کہ ہر قوم اور ہر ملک میں انبیاء برحق پیدا ہوتے رہے ہیں، اور کوئی نبی جو ٹا نہیں،

(۵) اصول پنجم کا عنوان باہد گر نفع رسانی و نفع یابی کا ہے، اسکے بابت ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی

تائید ہے کہ دانائی کی بات مسلمان کی گم شدہ دولت ہے، وہ جہان کہیں بھی ملے اسے حاصل کرنا چاہیئے، الحکمۃ ضالۃ المؤمن فخذوها حیث وجدتموها یہ اسی تعلیم کا اثر ہے کہ میں نے تکلف انجیل و دید سے فائدہ اٹھاتا ہوں، اور آپ حضرات سے اسندہ کرتا ہوں کہ آپ بھی قرآن کے مطالعہ سے مستفید ہوں،

(۶) چھٹا اصول عدم مخالفت و ضرر رسانی کا ہے، اس باب میں قرآن کی تصریح ہے کہ جو لوگ شرک میں گرفتار ہیں، انہیں سب و شتم سے نہ یاد کرو، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ - (الحام، آیت ۱۰۹)

(۷) آخری عنوان، مقصد اصلی کے لئے اشتراک عمل کا ہے، اس باب میں مجھے جیسی تصریح قرآن میں ملتی ہے، دنیا کی کسی دوسری الہامی کتاب میں نہیں ملتی، میں نے دوسرے مذاہب کی کتب مقدسہ کا مطالعہ کمال بے تعصبی کے ساتھ خالی الذہن ہو کر کیا ہے، لیکن مجھ ان میں ایسے متعدد احکام ملے جو مسائل اسلام و مقتضیات عقل کے خلاف ہیں، اور یہ اس امر کی بین دلیل ہے کہ ان میں تحریف ہوئی ہے، اور قرآن نے انکے محرف ہونے کے بابت تیرہ سو برس سے جو دعویٰ کیا تھا وہ بالکل صحیح ہے، مذاہب کے وجود میں آنے کا اصلی مقصد جو قرآن نے بتایا ہے یہ ہے:- ”ہم نے تمکو اسلئے پیدا کیا ہے کہ نوع انسانی کی خدمت کرو، نیکیوں کی تلقین و ہدایت کرتے رہو، بُرائیوں سے ڈراتے رہو، اور خدا سے واحد کو مانتے رہو۔“

حضرات، میں آپکی توجہ خاص طور پر مقصد حیات انسانی کی جانب منطوف کرنا چاہتا ہوں جو یہ ہے کہ مسلم کی زندگی صرف خدمت خلق کے لئے ہے، یہ میرے ہاتھ، میری آنکھیں، میرے کان، اور یہ تمام اعضاء و جوارح صرف اسی مقصد خدمت خلق کیلئے ہیں، میری زندگی محض ایک امانت الہی ہے جسکا مقصد دوسروں کی خدمت ہے، خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے کا ارشاد ہوا ہے کہ

میری عبادت، میری قربانی، میری زندگی سب کچھ خدا سے رب العلمین کے لئے ہے۔
 اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۔ (انعام - آیت ۱۶۴)
 غرض قرآنی عقیدہ کے رُوسے میری بیداری و خواب، میرا خورد و نوش، میری نماز و عبادت
 سب کچھ خدا، یعنی خدمتِ خلق کے لئے ہے،

یہی وہ اصول ہفت گانہ ہیں، جنکی بنا پر اتحاد و اتفاق کی استوار عمارت قائم ہو سکتی ہے
 میں آپ سے صبح عرض کرتا ہوں کہ اس وقت جو مخالفت و منافرت کے شعلے اُٹھ رہے ہیں اُن
 سب کی نہ میں یہی مذہبی اختلافات کام کر رہے ہیں، اور یہ مذہبی اختلافات نتائج میں اس
 تحریف کے جو مذاہب مروجہ میں واقع ہو گئی ہے، اس مخالفت کو دور کر نیکاطریقہ صرف یہ ہے کہ
 ہم سب ایک نقطہ پر متحد ہو جائیں، اور وہ نقطہ توحید الہی کا ہے، ہندوستان جو مختلف ادیان
 و مذاہب کا گہوارہ ہے وہاں اس اتحاد کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور اس مقصد کے
 حصول کی بہترین تدبیر یہ ہے کہ ہم سب خدا کی وحدانیت کا اقرار کریں اور سری رامچندرا
 سری کرشن، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، اور حضرت محمدؐ تمام انبیاء و برحق کو تسلیم کریں، آج سے
 نصف صدی اُدھر ہندو مسلمان باہم شیر و شکر تھے، مسلمانوں کے لڑکے اپنے والد کے ہندو
 دوستوں کو اپنا باپ، اور ہندوؤں کے لڑکے اپنے والد کے مسلمان دوستوں کو اپنا پتا کہہ کر
 پکارتے تھے، کیا آپ لوگ اس زمانہ کو بھول گئے ہیں؟ اور جب مادی و دنیوی حیثیت سے
 آپ لوگ دوسرے مذاہب والوں کو مرتبہ پداری پر رکھ دیتے تھے تو روحانی حیثیت سے
 یہ رشتہ قرابت تسلیم کر لینے، یعنی دوسروں کے پیغمبر کو اپنا پیغمبر قرار دے لینے میں آخر کیا قباحت
 میں جو انہیں اتحاد مذاہب قائم کرنا چاہتا ہوں، اسکے شرکت کے لئے ارکان سے معاہدہ
 ذیل پر دستخط چاہتا ہوں:-

”میں خدا سے تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں اور اسکی الوہیت میں کسی اور کو
 شریک نہیں کرتا،

میں سری رامچندرا، سری کرشن، گوتم بدھ، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت
 محمدؐ کو انبیاء برحق تسلیم کرتا ہوں،

میں جملہ مذاہب کی کتب مقدسہ پر انکی غیر محرف حالت میں کتب الہامی ہونے کا
 اعتقاد رکھتا ہوں، اور قرآن کو وحی الہی کا خاتم سمجھتا ہوں، میں دوسرے مذاہب کو برا
 کہنے سے باز رہنے کا عہد کرتا ہوں،

سب سے پہلے میں خود اس اقرار نامہ پر دستخط کرینگا حاضر ہوں، اور اگر آپ لوگ بھی
 اس پر آمادہ ہوں تو میں اپنی جانب سے دس ہزار افراد کی شرکت کی ذمہ داری کرتا ہوں،

خواجہ صاحب کے اس لکچر کے بعد صدر نشین جلسہ مسٹری، بی، راما سوامی آیر بی، اے
 بی، ایل نے جو مدرا اس کے نہایت ممتاز و ذلیل وکیل ہیں، اپنی تقریر میں خیالات ذیل کا اظہار کیا،
 ”اسلام کی یہ خصوصیت میری نظر میں ہمیشہ سے رہی ہے کہ یہ مذہب فطرت بشری کے
 تناقض خصوصیات کا جامع ہے، یہ مذہب ایک طرف تو ہمیت و اقدام عمل کا معلم ہے اور
 ”سری طرف غور و فکر و مراقبہ کا داعی ہے، اسلام کی اس امتیازی خصوصیت کے شواہد نہ
 صرف تعلیم اسلام، بلکہ شارع اسلام، پیغمبر اعظم کی زندگی میں بھی بکثرت ملتے ہیں، وہ ایک
 طرف پوری طرح عملی زندگی میں مشغول تھے، اور دوسری طرف معرفت و خدا شناسی میں منہمک
 تھے، فاضل لکچر کے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام کی دعوت، یکجہتی و اتحاد، امن و رواداری
 کی دعوت ہے، اس بارہ میں میرا اور لکچر صاحب کا مذہب بالکل متحد ہے، وہ جو وقت اپنے

و عادی کی تائید میں آیات قرآنی پڑھ رہے تھے، میرے ذہن میں بھی اپنشد کا یہ فقرہ آیا کہ صداقت
صداقت ہے، اور وہ صرف ایک ہی ہے، البتہ مختلف علما، اسکے مختلف پیرایوں میں بیان
کرتے ہیں، اپنشد کی بھی تعلیمات کا حاصل یہی ہے کہ خدا رسی کی منزل ایک ہی ہے، البتہ اسکے
راستے بیشمار ہیں، اور ہر شخص اور ہر قوم کو اسکے مذاق، اور اسکے سطح دماغی کے متناسب ہدایت
ربانی ملتی ہے، ہر اوتار (منظہر خدا) کی پیدائش کا مقصد یہی رہا ہے کہ وحدت باری و اتحاد
انسانی کا درس دنیا کو دیا جائے، میں نہ امت کے ساتھ اعتراف کرتا ہوں کہ فاضل مقرر نے
جو وقت اسلام کی آزادانہ تعلیمات کا ذکر شروع کیا، معاً میرا ذہن قتل و جہاد کی طرف منتقل
ہونے لگا، لیکن تھوڑی ہی دیر میں مجھے اپنی غلطی معلوم ہو گئی، اور یہ نظر آنے لگا کہ اسلام کی دعوت
دیگر مذاہب کی طرح توحید باری ہی کی دعوت ہے، میں اپنے اس تصحیح خیال کے لئے مقرر کا
ممنون ہوں، موصوف نے آخر میں اتحاد مذاہب کا جو نسخہ بتایا ہے، یعنی تمام ہادیان عالم کو
انبیاء برحق تسلیم کیا جائے، اور ہندو حضرت محمد اور حضرت عیسیٰ کی رسالت کا اقرار کریں،
اسکی بابت میں ہندوؤں کی طرف سے انکو پورا اطمینان دلانا چاہتا ہوں کہ ہندوؤں کو یہ تسلیم
کرنے میں مطلق تامل نہیں ہو سکتا، ہمارے ہاں کی خود ہی یہ تعلیم ہے کہ تمام مذاہب راہ حق
دکھاتے ہیں اور کسی کو برا کہنا نا واجب ہے۔

(اسلامک ریویو، ونیوانڈیا)

ایک عالم علیہ

کچھ روز ہوئے لٹنٹ جنرل سر آر تھریچٹ نے رایل جیوگرافیکل سوسائٹی (لندن) کو
دنیا کا ایک نقشہ تحفہ پیش کیا ہے جو دو نصف کرہ کی شکل میں ہے، اور جو ہالینڈ میں
سترہویں صدی کے وسط میں تیار ہوا تھا، اس نقشہ کا ایک نسخہ برٹش میوزیم میں پیش ہے
موجود ہے، مگر وہ جا بجا سے ناقص ہو گیا ہے، بخلاف اسکے یہ نسخہ ہر طرح صحیح و سالم ہے،
اس نسخہ کی پشت پر کرچ چڑھی ہوئی ہے، اسکا طول ۱۰ فٹ اور عرض ۶ فٹ ہے اور
ہر نصف دائرہ کا قطر ۴ فٹ ۱۰ انچ ہے، غلامے فن جغرافیہ کی رائے میں یہ نقشہ اپنے
زمانہ کی بہترین صنعت ہے،

مشہور محقق و مکتشف سینیر مارکونی نے ایک اطالوی رسالہ میں ایک ایسی ایجاد کی
پیشین گوئی کی ہے جس سے لاسکلی تاروں کے موجودہ نظام میں ایک عظیم الشان تغیر پیدا
ہو جائیگا، اسوقت لاسکلی پیامات خط مستقیم میں سفر نہیں کر سکتے، اسلئے انکے واسطے پیچہ دار
راستے بنانا ہوتے ہیں، آئندہ اسکی ضرورت باقی نہ رہیگی، بلکہ ہر لاسکلی پیام ایک ہی وقت
میں براہ راست تمام انقطاع ارض میں موصول ہو سکیگا، اور اسوقت موسم کی خرابی سے
پیامات کے سمجھنے میں جو غلطیاں واقع ہو جاتی ہیں انکا امکان تک نہ باقی رہیگا، اس
ایجاد کے مکمل ہوجانے پر صرف ایک بوتام کے دبائے سے ہر حصہ زمین سے فوراً سلسلہ
نامہ و پیام قائم ہو جائیگا، اور گراموفون کی جسامت کے مساوی ایک مشین کی مدد سے

تمام دنیا کے معلومات حاصل ہونے لگیں گے،

ایک جگہ پر ساکن کھڑے رہنے کی حالت میں ہمارا جتنا وزن ہوتا ہے، اس سے اس وقت کم ہو جاتا ہے، جب ہم ہٹیک مغرب کی جانب حرکت کرتے ہوئے ہیں، وزن میں اس تخفیف و اضافہ کی تعداد بیشک بہت ہی قلیل ہوتی ہے تاہم کچھ نہ کچھ ہوتی ضرور ہے ایک ماہر ریاضیات نے حال میں حساب لگایا ہے کہ ایک متوسط الجسم انسان جس کا وزن ساکن کھڑے ہونے کی حالت میں ایک من ۲۵ سیر ہے، وہ جب ڈھائی میل فی گھنٹہ کی رفتار سے مشرق کی جانب حرکت کرتا ہے تو اس کا وزن ۱۴۰.۱۳۳۰۶ آونس گھٹ جاتا ہے، اور جب رفتار مذکور سے مغرب کی جانب حرکت کرتا ہے تو اس قدر بڑھ جاتا ہے گردش ارض مغرب سے مشرق کی رخ ہوتی رہتی ہے، اور اگر زمین میں قوت کشش ثقلی تو انسان کے لئے ساکن کھڑا رہنا ناممکن ہوتا، بلکہ فی گھنٹہ تقریباً ایک ہزار میل کی شرح سے وہ فضا میں جا پڑتا،

ایک یورپین رسالہ لکھتا ہے کہ دنیا کے مشہور ترین منارے حسب ذیل مہندسیان لکھتے ہیں

۹۸۴ فٹ

افیل ٹاور (پیرس)

۵۳۲

الم کتھڈرل

۵۱۲

کولون کتھڈرل (کولون)

۴۸۳

روبن کتھڈرل (روبن)

۴۸۰

سینٹ نکولس (ہمبرگ)

سینٹ پیٹرز کتھڈرل (روم)

سالبری کتھڈرل

سینٹ پال کتھڈرل (لنڈن)

سینٹ پیٹرک کتھڈرل (نیویارک)

۴۴۰ فٹ

۴۰۴

۳۶۵

۳۲۵

اخبارات میں اس قسم کی خبریں وقتاً فوقتاً شائع ہوتی رہتی ہیں، کہ فلان مقام پر خون کی بارش ہوئی، ایک انگریزی رسالہ لکھتا ہے کہ تاج مین خون کی بارش کا ذکر سب سے پہلے ۱۲۲۲ء میں ملتا ہے، اس زمانہ کے رومی مورخین کہتے ہیں کہ متصل تین دن تک خون آلود خاک کی بارش ہوتی رہی، اور جو وقت ابر مٹ جاتا تھا، آفتاب ایک دریا آتشین میں غرق نظر آتا تھا، اسکے بعد ۱۲۲۶ء کا ایک اطالوی مصنف لکھتا ہے کہ ملاک شام میں اس سال جتنی برف گری وہ پگھلنے کے بعد خون کی شکل میں تبدیل ہو گئی، اور تمام سڑکوں پر اسی خون کی ندیاں بہنے لگیں، اور اس خون کی تاثیر یہ تھی کہ جو شے اس سے مس ہو جاتی تھی وہ بھی سرخ ہو جاتی تھی، پھر ۱۳۳۶ء کے تذکروں میں یہ مندرج ہے کہ اس سال جنوبی اٹلی کے سارے علاقہ میں متواتر تین شبانہ روز خون کی بارش ہوتی رہی، اسکے بعد تاج کی شہادت یہ موجود ہے کہ ۱۳۶۱ء میں برگنڈی مین بارش خون بن ہوئی، اس وقت اس واقعہ کو ظہور قیامت کی علامت قرار دیا گیا، ملاہی دماغ کا سد باب ہو گیا، لوگ توبہ، استغفار میں مصروف ہو گئے، ابائے کلیسا دعاؤں مانگنے لگے، اور علماء حکمت و طبیعیات بھی دنگ ہو کر رہ گئے، یہاں تک کہ بالآخر ایک سائنس دان نے اس واقعہ کی توجیہ یہ کی کہ محاربات صلیبی کے کسی شہید کا خون بندریۃ بخارات آسمان تک پہنچ گیا ہو

اور وہاں سے بارش کی صورت میں پھر دنیا میں منتقل ہو رہا ہے، یہ توجیہ آج مضحکہ خیز سمجھی جائیگی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ موجودہ علماء سائنس بھی کوئی معقول و تشفی بخش توجیہ اتنا تک نہیں پیش کر سکے ہیں،

کرہ ارض کی عمر سے متعلق علماء سائنس میں شروع سے اختلاف آرا چلا آ رہا ہے لارڈ کلون، مشہور ماہر طبیعیات نے انیسویں صدی کے آخر میں اپنا یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ زمین کا وجود آفتاب سے پیشتر نہیں ہو سکتا تھا، اور آفتاب کی عمر زیادہ سے زیادہ دو کروڑ سال کی ہے، لیکن عام سائنس دان حلقہ میں کلون کے اس نظریہ کو مقبولیت حاصل نہ ہو سکی، علماء سائنس کے دو طبقات خصوصیت کے ساتھ کلون کی رائے کے مخالف رہے ہیں، ایک علماء حیوانیات (زولوجسٹ) جنکے اصول کے لحاظ سے موجودہ حیوانات کے ارتقاء میں اس قدر عظیم الشان مدت صرف ہوئی ہے کہ ذہن بشری اسکے اندازہ سے عاجز ہے، دوسرے علماء ارضیات (جیالوجسٹ) جنکا قول ہے کہ ایک ایک چٹان کے موجودہ حالت تک پہنچنے کے لئے کروڑوں بلکہ اربوں سال کی مدت درکار ہوئی ہے، ہر دو طبقات بالا کے بیان کے مطابق آفرینش ارض کو اس قدر بعید زمانہ منقضی ہو چکا ہے کہ اس وقت انسانی دماغ اسکا کوئی تخمینہ نہیں کر سکتا، چند ماہ ہوئے کا رد ف میں برٹش ایسوسی ایشن کا جو سالانہ اجلاس ہوا تھا اسکے شعبہ ریاضیات و طبیعیات کے صدر نے اپنے خطبہ میں اس مسئلہ کا بھی ذکر کیا لیکن کوئی قطعی رائے ظاہر نہیں کی،

دنیا کے پہاڑوں میں بلند ترین چوٹی کوہ ہمالیہ کے مونٹ ایورسٹ (گوری شنکر) کی

جسکی بلندی ۲۹۰۰۲ فٹ ہے، جسپر آج تک کسی ہتھی کا گذر نہیں ہو سکا ہے، علماء جغرافیہ سالہا سال سے اس چوٹی تک پہنچنے کی کوشش میں مصروف ہیں، مگر اتنا تک کامیابی نہیں ہو سکی ہے، حال میں لندن کے رایل جیوگرافیکل سوسائٹی نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ ہوائی جہاز کی وساطت سے اس مہم کو سر کرنا چاہیے، لیکن جو محققین کوہ نور دی کا عملی تجربہ رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جدید سعی ہی ناکام رہیگی، کیونکہ (انکے بقول) اصلی دشواری اتنی بلندی کی طے کرینگی نہیں بلکہ وہاں تک پہنچ کر کچھ دیر کے لئے بھی زندہ رہنے کی ہی ایورسٹ کی سطح ایک بالکل خاص قسم کی ہے، وہاں کی ہوا اس قدر لطیف ہے کہ اس فضا میں انسان تنفس جاری ہی نہیں کر سکتا، پس اگرچہ یہ باسانی ممکن ہے کہ ہوائی جہاز کی مدد سے کوئی انسان وہاں تک پہنچ جائے لیکن وہاں پہنچ کر سانس لینا کیونکر ممکن ہوگا، اس سے قبل جن محققین کی رسائی چوٹی کے قریب تک ہوئی ہے وہ اسی ضیق تنفس کے باعث فی الفور ہلاک ہو گئے ہیں،

ميجرايٹ ہل نے جیوگرافیکل سوسائٹی کے سامنے اپنے تجربات و مشاہدات الی سینیا (جسٹ) کے متعلق لکچر کے ضمن میں بیان کیا کہ انکے ایک رفیق میجر ڈارلے، جیل رڈولف کے قریب پہنچ کر شدید پچیش میں مبتلا ہوئے، اتفاقاً عین اسی زمانہ میں انہیں ایک بچھو نے کاٹا، اور معاً اسی وقت سے انہیں صحت شروع ہو گئی، یہاں تک کہ بالکل تندرست ہو گئے، بعض ڈاکٹر اس امر پر غور کر رہے ہیں کہ کیا واقعی بچھو کے زہر میں پچیش کے ددر کرنے کی خاصیت موجود ہے؟

انکے طلبہ کی تعداد میں ۲۸۹ کا اضافہ ہو کر ۷۳۰ تک پہنچی، مخصوص پیشوں کے کالج
پستور ۶۳ رہے، مدارس ثانوی کی تعداد میں ۲۹۵ کا، اور انکے طلبہ کی تعداد میں
۳۵۴ کا اضافہ ہوا، اور انکی مجموعی تعداد علی الترتیب ۸۱۴۹ اور ۲۱۲۱۳۳ تک
پہنچی، ابتدائی جدید مدارس ۲۳۹۶ کی تعداد میں قائم ہوئے، لیکن طلبہ کی تعداد میں صرف
۸۷۴ کا اضافہ ہوا، وہ بھی لڑکیوں کے شمول سے ورنہ لڑکوں کی تعداد تو خاصی گہٹی
ہوئی رہی، اعلیٰ، اوسط و ادنیٰ تعلیم کو ملا کر مسلمان طلبہ کی تعداد میں ۲۱۲۴۳ کا اضافہ ہوا،
اور انکی میزان ۵۳۹ ۶۵۹ تک پہنچی، لیکن یہ اضافہ زیادہ تر محض ابتدائی مدارس کے
طلبہ میں ہوا،

پروفیسر چاودا ناتھ سرکار نے کٹاک کی ایک علمی مجلس کے سامنے پچھلے ہینہ ایک
لکچر دیا، جس میں انہوں نے بیان کیا کہ انہیں پیرس کے فیشنل لائبریری سے ایک قدیم
قلمی فارسی کتاب دستیاب ہوئی ہے، جس سے بنگال کے مشہور ہیرو پر تاب ادت کے
انجام سے متعلق موجودہ تاریخی تحقیق کی بالکل تردید ہوتی ہے، موجودہ تاریخین یہ بتاتی
ہیں کہ پر تاب کو شہنشاہ اکبر کے نامور جنرل راجہ مان سنگھ نے ایک پتھرہ میں قید کر دیا تھا
اور اسی میں وہ مر گیا، لیکن یہ جدید کتاب جسکا مصنف ایک مسلمان ہے اور جسکا سنہ
تصنیف ۱۷۲۵ء ہے اس بیان کی بالکل تردید کرتی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ
پر تاب، راجہ مان سنگھ کی وفات کے بعد مدت تک زندہ رہا بلکہ اسکی زندگی کا پتہ اسلام
خان کے زمانہ صوبہ واری تک چلتا ہی جو جہانگیر کے عہد کا ایک گورنر تھا،

ایک فرانسیسی انجینیر مسیو ماڈور ڈیبلن نے سالہا سال کی مشقت و عرق ریزی کے
بعد ایک ایسی مشین ایجاد کی ہے جس سے اصوات کی طرح تصاویر بھی صد ہا میل کے فاصلہ
تک بذریعہ ٹیلیفون کے منتقل کیا سکتی ہیں، چنانچہ چند روز ہوئے اسکا تجربہ بھی کیا گیا،
بلجیم کے شہر انتورپ میں چند پہلوان عورتیں کوچ کرتی ہوئی جا رہی تھیں انکا فوٹو لیا گیا،
اور ذرا ٹیلیفون کے ذریعہ سے دوسو میل کے فاصلہ پر پیرس میں منتقل کیا گیا، جہاں
وہ آٹھ منٹ کے عرصہ میں پہنچ گیا،

امریکہ دیورپ میں بلند ترین عمارتیں لوہے کی بنائی جاتی ہیں، اور امریکہ میں تو بہت
منزلہ دہی منزلہ فلک نما عمارتیں عموماً آہنی چادرون کی ہوتی ہیں، ایک سائنس دان نے
حال میں یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ ہر آہنی عمارت اپنا ایک مخصوص ساز ترنم، اپنا ایک
مخصوص سُر رکھتی ہے، پس اگر اس عمارت میں اسی سُر میں مسلسل باجہ بجا یا جاتا رہے تو
کچھ عرصہ کے بعد وہ عمارت متزلزل ہونے لگیگی اور کچھ عرصہ کے بعد مہدم ہو جائیگی،

۱۹۰۸ء کی بابت حکومت ہند کی جانب سے جو تعلیمی رپورٹ شائع ہوئی ہے، اس کے
اعداد و معلومات ذیل غالباً دلچسپی سے پڑھے جائیں، سرکاری و خانگی مدارس کو ملا کر طلبہ کی
مجموعی تعداد ۹۳۶۵۷۷ تھی جو سال پیوستہ سے بقدر ۱/۱۰ فیصدی کے کم ہے، طلبہ کی تعداد
میں نمایاں کمی، بنگال و بہار کے صوبوں میں رہی، بخلاف اسکے بمبئی، پنجاب و صوبہ سرحدی
میں انکی تعداد میں اضافہ رہا، مصارف تعلیم میں ایک کروڑ سولہ لاکھ کا اضافہ ہو کر اسکی
میزان ۳۱ کروڑ تک پہنچی، آرٹ کالجوں میں آٹھ کا اضافہ ہو کر انکی تعداد ۱۲۶ تک اور

فرانس کے ایک ڈاکٹر پر دوفیسر حین مینگر نے حال میں یہ دعویٰ پیش کیا ہے کہ اگر
اکسریز کی مدد سے انسان کے اندرونی جذبات و احساسات، افتاد و مزاج و رنگ
طبیعت کا پورا پتہ چل سکتا ہے اور ہونیوالے شوہر شادی سے قبل اسکی تحقیق کر سکتے ہیں
کہ انکی منسوبہ میں غصہ و حسد، جلد بازی و دناؤ، نیکی و فیاضی، ہمدردی و محبت کے
عناصر کس تناسب کے ساتھ موجود ہیں،

جنگ سے قبل فرانس کی ایک موٹر کمپنی نے یہ اشتہار شائع کیا تھا کہ جو شخص
ہوائی بالٹیکل ایجاد کر لے گا اسے دس ہزار فرانک کا انعام ملے گا، چنانچہ اس زمانہ میں
بیسویں شخص نے اسکی کوشش کی لیکن تجربہ کے وقت سب ناکام رہے بلکہ اکثر
مدعیان ایجاد کو ضربات شدیدہ پہنچیں، چند ماہ ہوئے کہ یہ شوق از سر نو پیدا ہوا ہے
اور اب پھر متعدد کمپنیوں نے انعامی اعلانات شائع کرائے ہیں، اٹلی کے انعام کی تعداد
دس ہزار لیٹر ہے، فرانس کے انعام کی دس ہزار فرانک اور امریکہ کے انعام کی
ایک ہزار ڈالر، توقع ہے کہ ہوائی جہازوں، طیاروں کے پہلو بہ پہلو عنقریب ہوائی
بالٹیکون کا بھی رواج ہو جائیگا،

جس طرح انجمن اقوام کچھ روز سے قائم ہوئی ہے، اسی طرز پر ایک بین الاقوامی انجمن
اخلاقی تعلیم و تربیت کے لئے یورپ میں بارہ تیرہ سال سے قائم ہے، اسکا پورا نام
انٹرنیشنل مارل ایجوکیشن کانگریس ہے، اسکا پہلا جلسہ لندن میں ۱۹۰۸ء میں منعقد ہوا،
دوسرا ۱۹۱۲ء میں بمقام ہیگ (ہالینڈ) اور تیسرا ۱۹۱۴ء میں پیرس میں ہونیوالا تھا،

مگر جنگ کے باعث ملتوی ہو گیا، انجمن مذکور اسوقت سے نیم مردہ تھی، ۱۹۱۵ء سے
اس میں دوبارہ آثار حیات پیدا ہوئے ہیں، اور اب اسکا آئندہ اجلاس ۱۹۲۱ء میں
بمقام پیرس منعقد ہوگا، انجمن مذکور کا مقصد محض اخلاقی تعلیم کی ترویج و اشاعت ہے
اسے کسی مذہب و ملت، قوم و ملک سے تخصیص نہیں، اس کے ارکان میں عیسائی
و یہودی، ہندو و مسلمان، دھرمیہ و لا اور یہ، چینی و جاپانی، افریقی و ایشیائی سب شامل
ہیں، اسکی مجلس انتظامیہ کے تین ارکان ہندوستانی ہیں، ایک سر دیو پرشاد سر بہدکاری
(دایس چانسلر کلکتہ یونیورسٹی) دوسرے مسٹر کے، ایشیائی، ایڈیٹر انڈین سوشل ریفارمر
(دہلی)، اور تیسرے مسٹر عبداللہ یوسف علی، ایم، اے، دیگر ارکان مجلس میں سر مائیکل
سیدلر، سرفرانس بنک ہسپنڈ وغیرہ کے نام نظر آتے ہیں، صدر مجلس سرفریڈرک
پولک، اور سکریٹری مسٹر اف، جی، گولڈمین جو ۱۹۱۵ء میں کئی ماہ تک ہندوستان میں
سیاحت کر چکے ہیں، اور جنھوں نے حال میں اہل ہند کے نام ایک اپیل شائع کیا ہے کہ
اس انجمن میں کثرت سے شریک ہوں اور اسے اپنے مشورون سے مدد دیں،

اشعار علیہ السلام

نامہ غالب

بنام حضرت سید ابوالحسن جلیل الدین حسین الشہر شاہ فرزند علی اہدی فردوسی میری التخلیص صوفی تلمیذ غالب مرحوم
مرزا غالب مرحوم کے اردو خط کا ایک ایک حرف ندر نشان غالب کی آنکھوں کا سرسہ
مرزا مرحوم کے جو مجموعہ طبع شائع ہو چکے ہیں، انکے علاوہ ملک میں ابھی اور بہت سی
غیر مطبوعہ تحریریں انکے غلامہ کے خاندان میں موجود ہیں، منجملہ اسکے مجھے معلوم ہوا کہ شاہ آباد گھر
کے ایک علی خاندان میں بھی یہ نقلی نوادر موجود ہیں اور وہ اسکے طبع کے اہتمام میں ہیں انہیں نے
خواہش کی تھی کہ وہ معارف میں چھاپنے کو چند خطوط عنایت کریں مگر ہمارے ملک میں
اختفائے نوادر کی جو بیماری ہے، اس نے اجازت طبع نہ دی، ہم اپنے دوست مولوی
حکیم محمد عثمان صاحب ندوی کے مشکور ہیں کہ انکے ذریعہ سے یہ نامہ غالب ہم تک پہنچ سکا،
حضرت شاہ فرزند علی رحمہ اللہ صوبہ بہار کے علماء و صوفیائے متاخرین میں نمونہ اولین تھے،
ذوق ادب ان کا فطری وصف تھا، راحت روح سہل درود ان مقفی و مسجع و رنگین اردو
عبارت میں بطور افسانہ تصوف پر ایک بہترین تصنیف اُنسے یادگار ہے،

زبدۂ اولاد حضرت خیر الانام قبلہ دکنیہ مجموعہ اہل اسلام حضرت پیر و مرشد عالی مقام کی
خدمت میں فقیر غالب کی بندگی قبول ہو، اپنے ابو الالباب کے بوڑھے غلام کو آپ نے اتنا کیوں
بڑایا کہ وہ بیچارہ شرم سے پانی پانی ہوا جاتا ہے، کافی تھا اوراق اشعار کا ہیچیدنا اور حک
و اصلاح کی اجازت دینی، میری مدح آپ کے غلاموں کو موجب تنگ و عار اور میرے آباء

واجہاد کو ذریعہ عز و افتخار، حکم بجالایا، دو ایک جگہ املا کی صورت بدلی گئی، کہیں مصرعہ
کی جگہ مصرعہ لکھا گیا، بے غائلہ تکلف و تملق آپ کا کلام معجز نظام ہے، لفظ عمدہ، ترکیب اچھی،
معنی بلند، فقیر اپنا حال زار لکھتا ہے، اکہتر برس کی عمر، پاؤں سے اپا ہج، کانوں سے بہرا،
دن رات پڑا رہتا ہوں، دو سطرین لکھیں بدن تہرایا، حرف سوچنے سے رہا، قوتین ساقط
خواس مختل، غذا قلیل بلکہ اقل، ۵

عمر بہر دیکھا کئے مرنے کی راہ مر گئے پردیکھئے دکھلا میں کیا

ایام شباب میں کہ بحر طبع روانی پر تھا، جی میں آیا کہ غر و دات صاحب ذوالفقار لکھنا چاہیے
حد و نعت و منقبت و ساقی نامہ و معنی نامہ لکھا گیا، داستان طرازی کی توفیق پناہی، ناچار اُس
آہستہ سوسو شعر کو چھپوا لیا، اغلاط برہان قاطع از روی انصاف نکالے، اور اس کا ایک
رسالہ مرتب کیا، قاطع برہان اس کا اسم، اور درفش کاویانی اس کا علم، ان دونوں رسالہ نام مطبوع
کو ایک پارسل میں اور حضرت کے بھیجے اوراق بھی اسی پارسل میں اور یہ خط جدا گانہ ڈاک
میں بھجوا دیا اور توقع رکھنا ہوں کہ اسکی رسید روز و دیا اسکے دوسرے دن لکھی جائے،

اخبار

افادات اکبر

جس بات کو مفید سمجھتے ہو خود کر دو
اور دن پہ اسکا بار نہ اصرار سے دہر دو
کافی ہی بس یہ دغظ کہ غیرت ضرور ہے
تقویٰ بہت ضرور ہے اللہ سے ڈر دو
حالات مختلف ہیں ذرا سوچ لو یہ بات
دشمن تو چاہتے ہیں کہ آپس میں لڑ دو

مجھے کیا خبر یہ ہے کیا اثر نہ وہ ہوش ہی نہ وہ جان ہے

نقطہ اک نظر ہے جہان پر نہ خیال ہے نہ زبان ہے

نہ دماغ صرف رہ نظر، نہ دلیل باعث درد سر

وہی جوش لذت دید ہے نہ قیاس ہی نہ گمان ہے

نہ بیان حد دن کا نشان کہیں نہ محل حرف و بیان کہیں

مرا عشق ہے ترا حسن ہے، مری آنکھ ہی تری شان ہے

—:—

باب المعارف العلمیہ

لباب المعارف العلمیہ

فی

مکتبہ دارالعلوم الاسلامیہ

ہم نے پہلے ہی لکھا ہے اور اب پھر کہتے ہیں کہ پشاور کے دارالعلوم اسلامیہ کی بنیاد
تاسیس کی غرض و غایت جو کچھ ہو مگر اسکے ذریعہ سے کم از کم اتنا ضمنی فائدہ ضرور پہنچا ہے کہ صوبہ
سرحدی بین علم و فن کا ایک مرکز قائم ہو گیا ہے، اور اب یہ مسلمانوں کا کام ہے کہ اسکو صحیح مصرف
میں صرف کریں،

دارالعلوم پشاور کے مشرقی کتب خانہ کا ذکر معارف کے کسی گذشتہ سال کے پرچہ میں ہو چکا ہے
یہ کتاب جسکا نام زیب عنوان ہے، اسی کتب خانہ کی فہرست ہے، جسکو جناب مولوی عبد الرحیم صاحب
مولوی فاضل نے بکمال محنت و جانفشانی ترتیب دیا ہے،

کتب خانوں کی فہرست نویسی آجکل کی علمی دنیا میں بڑا درجہ رکھتی ہے، مسلمانوں میں اس
قسم کی سب سے پہلی کتاب چوتھی صدی ہجری کے ایک بغدادی فاضل ابن ندیم نے لکھی، اور
سوبرس کے قریب زمانہ گذرا کہ یورپ میں چھپی، اور علمائے یورپ نے اس سے قیمتی فوائد حاصل کئے
اسکے بعد مسلمان قوموں میں صرف ترکوں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ دعویٰ کریں کہ اس میدان میں
گوی سبقت انہیں کے ہاتھ رہا، مفتاح السعاده طاش کبری زادہ، مدنیۃ العلوم ارنیقی،
ادراکشف الظنون حاجی چلپی خلیفہ، ترک علماء کی اس فن میں بہترین تصنیفات ہیں، خصوصاً

آخری کتاب اسلام کے علمی تصنیفات کا سب سے بڑا خرمن ہے، پہلی کتاب دائرۃ المعارف حیدرآباد میں اور آخری یورپ قسطنطنیہ اور مصر میں چھپ چکی ہے اور عام طور سے متداول ہے، یورپ میں شاید ہی کوئی چھوٹا بڑا کتب خانہ ایسا ہوگا جسکی فہرست نہ چھپ گئی ہو، خصوصاً برٹش میوزیم، اور فرینچ نیشنل لائبریری اور جرمنی کے سرکاری کتب خانہ کی فہرستیں اہل علم کے لئے لازوال دولت ہیں، پیرس میں بزبان فرینچ، ضخیم جلدوں میں صرف ان عربی کتابوں کی فہرست شائع ہوئی ہے جو یورپ میں چھپی ہیں، ڈاکٹر رلو کی فہرست کتب خانہ برطانیہ یورپ میں بھی مقبول ہے ان فہرستوں میں کتابوں کے نام انکی خاص خاص خصوصیات، نادر مضامین اور تاریخی و علمی فوائد اور انکے مصنفین کے سوانح و حالات، قلمی کتابوں کے نسخوں کا ذکر، انکی اہمیت، حتیٰ کہ انکی وضع قطع، خط، تقطیع، تعداد اوراق، صنف کا غرض ہر چیز کا ذکر تفصیل ہوتا ہے، قسطنطنیہ کے متفرق عربی کتابوں کی مختصر فہرستیں جنہیں صرف کتاب اور مصنف کے نام جو دونوں میں لکھے ہیں چھپ گئی ہیں، یونیس کے ایک کتب خانہ کی فہرست ہمارے پیش نظر ہے، مشرق میں صرف مصر کے خدیوی کتب خانہ کی فہرست ایسی ہے جو جامع مکمل اور جدید اصول پر حاوی ہے، ہندوستان میں بنگال اور بمبئی ایشیاٹک سوسائٹیوں کے مشرقی کتب خانوں کی فہرستیں بھی ذکر کے قابل ہیں کتب خانہ حیدرآباد کی فہرست محض کا ندی جلد ہے، جن سے اس علم کو کوئی علمی فائدہ نہیں پہنچ سکتا، اسے صرف کتاب کا نام اور بشرط خوش قسمتی مصنف کا نام اور تاریخ طبع و کتابت کا پتہ چل سکتا ہے، راپور کے کتب خانہ کی فہرست غیر مکمل ہونے کے ساتھ ناقص بھی ہے، صرف پٹنہ کا مشرقی کتب خانہ ایسا ہے، جسکی ایک قدیم فہرست محبوب الالباب کے نام سے ۱۳۳۵ھ میں مرحوم خدابخش نے لکھ کر چھپوائی تھی اور جدید اصول و مطالب پر وہ حاوی تھی، لیکن وہ صرف ساڑھے آٹھ سو کتابوں پر مشتمل ہے، حالانکہ اس کتب خانہ میں اس سے بہت زیادہ کتابیں ہیں اور اب بڑھ گئی ہیں، مذکورہ علماء

کتب خانہ کی ترتیب و تنظیم اور نئے طریق سے اسکی فہرست کی تدوین کے لئے تقریباً تین سال سے کام چل رہا ہے، اور ایک حد تک تحریری صورت میں وہ مکمل بھی ہو چکا ہے، لیکن ابھی طبع سے عاری ہے، ان حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے دارالعلوم پشاور کے مشرقی کتب خانہ کی اپنی فہرست کی اشاعت میں پیشقدمی اور باب علم کے خاص شکریہ کی مستحق ہے،

ان فہرستوں سے سب سے بڑا فائدہ مصنفین کی جماعتوں کو پہنچتا ہے جو گہرے ہوئے نہایت آسانی کے ساتھ تمام دنیا کے سخی خزانوں کا جائزہ لے سکتا ہے، یورپ میں ایک مصنف اپنے کتب خانہ میں بھیکر یورپ کے دوسرے سرے کے کتب خانوں کی درق گردانی انکی فہرستوں سے کرتا ہے، طبع و اشاعت کے لائق کتابوں کا انتخاب ہر جگہ سے کرتا ہے، ایک کتب خانہ اپنے ناقص یا غلط نسخہ کی تکمیل یا تصحیح دوسرے کتب خانہ کے نسخہ سے کرتا ہے، طبع کے لئے ایک نسخہ کسی کتاب کا اسکو ہاتھ آجاتا ہے تو فہرستوں کو دیکھ کر وہ اسکے بیون نسخے دوسرے کتب خانوں سے ہم پہنچا لیتا ہے ایک فن کی کتابوں کو جو دنیا میں کہیں بھی موجود ہیں اکٹھی کر لیتا ہے، یا کسی ایک مصنف کی تمام نادر تصنیفات کو جو دنیا کے مختلف گوشوں میں پھیلی ہوئی ہیں، فہرستوں کی تھوڑی سی درق گردانی سے معلوم کرتا ہے، ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اعظم مدہ میں بیٹھے کوئی کتاب ڈھونڈ رہے ہیں اور ہمو بہنیں معلوم کہ ہمارے ہمسایہ ہی ہیں جو پزیر، بنارس یا لکھنؤ میں وہ کتاب موجود ہے مگر غرض ان فہرستوں کی اشاعت، اشاعت علم اور تسہیل مقصد کے لئے بچہ ضروری اور لغایت مفید ہیں،

زیر نظر فہرست، دارالعلوم پشاور کے مشرقی کتب خانہ کی عربی، فارسی اور اردو تصنیفات اور مصنفین کے اسماء اور حالات کا مجموعہ ہے، مصنف نے ہر صفحہ میں چار عدد لین قائم کی ہیں، عدد مسلسل، نام و کیفیت عمومیہ کتاب، نام و احوال مصنف، کیفیت خصوصیہ، فہرست کی ترتیب علوم پر رکھی ہے، یعنی تفسیر حدیث، فقہ وغیرہ، اخیر میں چند ضمیمے ہیں، ضمیمہ اول میں خاص اردو کتابوں کی فہرست ہے

مطبوعات جدید

غزلیات نظیری، نظیری نیشاپوری، ان شعرا کے باکمال میں ہے جس کے ایک ایک شعر پر اہل معنی سرزد ہتے ہیں، خوش قسمتی سے پنجاب یونیورسٹی نے اس کی غزلیات کے حصہ کو ایم اے اور منشی فاضل کے کورس میں داخل کیا ہے، اس تقریب سے یہ نوبت آئی کہ نظیری کے غزلیات کا مجموعہ شیخ مبارک علی صاحب تاجر کتب لاہوری دروازہ لاہور نے شائع کر دیا ہے، مجموعہ مذکور دہلی سفید کاغذ پر صاف خط میں اچھا چھاپا گیا ہے، ۲۷۵ صفحات میں یہ مجموعہ غزلیات تمام ہوا ہے، قیمت ۵۰ روپے، تاجر موصوف سے ملے گی،

چترا، رابندراناتھ ٹیگور کے ایک افسانہ کا جناب عبد المجید خان سالک بٹالوی نے اردو میں ترجمہ کیا ہے، ترجمہ روان اور صاف ہے، چوٹی تقطیع کے ۹۷ صفحات پر دارالاشاعت پنجاب لاہور نے اس کو شائع کیا ہے، اور سلسلہ کہکشان کا یہ دوسرا نمبر ہے، قیمت ۱۲ روپے،

خیر الکلام، جناب منشی فاضل ابوالخیر محمد خیر اللہ صاحب (درنگل، دکن) نے اس نام سے مفید و نافع احادیث مبارکہ کا مجموعہ تیار کیا ہے، سامنے کی دوسری جلد میں ان کا با محاورہ اردو ترجمہ کیا ہے، کل احادیث ۵۰۰ ہیں، ان کو بہ ترتیب تنجی جمع کیا ہے، یہ اچھا کیا ہے کہ ہر حدیث کے آخر میں ماخذ کا حوالہ دیدیا ہے، ۱۶۷ صفحات، طبع عمدہ قیمت معلوم نہیں، مترجم موصوف کے پتہ سے ملے گی،

فاطمی دعوت اسلام، جناب خواجہ حسن نظامی صاحب چند سالوں سے نایاب اسلام کے اس شعبہ پر کتب و رسائل کا ایک بڑا ذخیرہ ہماری زبان میں فراہم کر رہے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ

جس میں بہ ترتیب تنجی اردو کتابوں کے نام دیدیئے ہیں، ضمیمہ دوم میں تمام مصنفین کے حرف نام اور ان کی تصنیفات کا کتاب میں نمبر بتایا ہے، تیسرے ضمیمہ میں کتب مندرجہ فہرست کی یکجائی بہ ترتیب تنجی فہرست ہے، چوتھے ضمیمہ میں مولوی عبدالعزیز صاحب ندوی راجکوٹی پروفیسر اور ڈوٹیشن کالج پشاور نے فہرست مذکور پر نظر ثانی کر کے کچھ مزید امور و حالات مصنفین اضافہ کئے ہیں، ضمیمہ پنجم میں نئی کتابوں کا جو اثنا سے تدریس میں آئیں مختصر ذکر ہے، ہر علم کی فہرست شروع ہونے سے پہلے اس علم کی مختصر تاریخ بھی لکھی گئی ہے، سب سے پہلے ہر علم کی فہرست کو جہد و جون پر منقسم کرنا ناپسند آیا، بہتر ہوتا اگر یورپ اور مصر کی فہرستوں کے طریق پر سہل عبارت کی صورت میں یہ لکھی جاتی، اس سے کتابت کے حسن اور کاغذ کی کفایت میں بھی فائدہ ہوتا، علوم و فنون کی تہذیبی تاریخیں ناسلی بخش اور محتاج تبصرہ ہیں، صرف ان مصنفین کے حالات لکھے ہیں جن کا بیڑ وہ مصنفین جس کے حالات متقدمین نے کتابوں میں نہیں لکھے یا جس کو ہم سے جدا ہوئے کچھ ہی عرصہ گزرا ہی ان کے حالات سادہ ہیں، حالانکہ اس کی تکمیل کچھ مشکل تھی، معروف و منند اول مصنفین اور تصنیفات کے حالات زیادہ اور مخصوص اور کم معلوم لوگوں اور کتابوں کے کم، حالانکہ مقتضی اس کا اٹھانا تھا، علمائے کبار کو حینہ العظیم مولانا "اور علامہ لکھنوی پھر حینہ واحد اور ضمیر واحد سے ذکر کرنا ہم صحیح نہیں سمجھتے، کتاب کے آخر میں مصر کی عربی دائرۃ المعارف کی مسلمانان مصر کی طرف نسبت غیر صحیح ہے، وہ عیسائیوں کے برکات علی میں شامل ہے، سلیمان بستانی بیروت کا ایک عیسائی فاضل ہے،

بائیں ہمہ ہم اس فہرست کا نہ دل سے خیر مقدم اور اسلامی کتب خانوں کے براہ ترقی ایک قدم اور بڑھنے پر ارکان کتب خانہ مشرقی دارالعلوم پشاور کو مبارکباد دیتے ہیں، اس فہرست کے مدون جناب مولوی عبد الرحیم صاحب پنجاب کے فضلاء علم میں ہیں، ان کے رشحات فکر سے ہم اور بہت سی توقعات قائم کر سکتے ہیں، فہرست مذکور میں کل دو ہزار اٹھائیس کتابوں کا تذکرہ ہے، اہل علم جو مصنفات اور مصنفین اور نوادر کتب کا فووق رکھتے ہیں ہر کو یقین ہے کہ یہ کتاب ان کو پسند آئے گی، قیمت ۵۰ روپے،

انکی ان تصانیف کا مقصد کیا ہے، مگر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان تمام تیرون کا ایک نہ ایک ہدف ہے، باوجود اس نیاز محبت کے جو ہمارے انکے درمیان ہے، ان مباحث پر ہمارے انکے رائے کا اختلاف ناظرین سے مخفی نہیں،

اس کتاب میں خواجہ صاحب نے سادات بنی فاطمہ اور مدعیان سیادت فاطمی کی ان کوششوں کو جمع کیا ہے جو اپنے مذہب کی تبلیغ و اشاعت میں ان سے ظہور میں آئیں، ہم نے سادات بنی فاطمہ اور مدعیان سیادت فاطمی کے دو لفظ استعمال کئے ہیں اور انکے لئے اپنی مذہب کی تبلیغ و اشاعت کا ذکر کیا ہے، اس سے مقصود یہ ہے کہ سادات بنی فاطمہ نے اپنے آبائی مذہب (اسلام) کی تبلیغ کی، اور مدعیان سیادت فاطمی نے اپنے آبائی مذہب کی یعنی ایران میں مجوسیت کی آمیزش کے ساتھ اور ہندوستان میں ہندویت کی ترکیب و اختلاط کے ساتھ اچھا ہوتا اگر خواجہ صاحب حق و باطل کے ان دونوں حدود کو الگ الگ رکھتے، آخر میں دکن کے بہت سے مسلمان فقرا کے فرقوں کا دلچسپ بیان اضافہ کیا ہے، ہمارا خیال ہے کہ دکن کی سرزمین جس میں گجرات، کاشیاوار، ہمارا شتر اور دکن خاص کے تمام ممالک داخل ہیں، مذاہب عالم کا ایک زندہ نمائش گاہ ہے، مثل و نخل کی کتابوں میں جن فرقوں کا نام ہم سنتے ہیں، اور انکو عدم واقفیت سے ہم مفقود سمجھتے ہیں، کسی نہ کسی نام کے ساتھ ہم انکو وہاں ضرور پائیں گے، بہر حال خواجہ صاحب کے لٹریچر کے قدر دانوں کے لئے یہ ایک نیا سلسلہ بھی دلچسپی کا باعث ہوگا، ضخامت ۴۴ صفحات، قیمت ۳۰۰ روپے، خواجہ بک ڈپو دہلی،

جلد ششم

ماہ ربیع الثانی ۱۳۹۹ھ مطابق دسمبر ۱۹۷۸ء

جلد ششم

مضامین

شذرات

خلافت اور ہندوستان

قدیم اور جدید علم ہیئت

جرمنی اور علوم و فنون

امن عالم

آزادی روح

اخبار علمیہ

تقریظ و انتقاد

مطبوعات جدیدہ

مطبوعات جدیدہ

سیرۃ عائشہؓ، از مولانا سید سلیمان ندوی، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ کے احوال زندگی کی تفصیل، قرن اول کے خانہ جنگیوں کے پہلی اسباب کی تشریح، ام المؤمنین کے فضائل اخلاق کا بیان اور انکے علمی اجتہادات و کمالات پر شہرہ چھپکر تیار ہے، ضخامت ۳۵ صفحات، قیمت درجہ اول (کاغذ طبع اعلیٰ) ۳۰۰ روپے، درجہ دوم ۲۰۰ روپے، درجہ سوم (کاغذ دیسی سفید) ۱۰۰ روپے۔

”مینجر“